

الفصل السادس

النظريات اللاهوتية عن سر الفداء

الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي

تعدّد التعبير عن ما هو الفداء بتعدّد موقف الخاطئء أمام الله:

- ١ — إن وقف الخاطئء أمام الله كمن وقع في أسر الخطيئة ، فالفداء تحرير.
 - ٢ — إن وقف الخاطئء أمام الله كمدّيون أكل على الرب حقوقه ، فالفداء إعفاء من ديون.
 - ٣ — إن وقف الخاطئء أمام الله كمُذنب أمام عدل الله ، فالفداء تبريء.
 - ٤ — إن وقف الخاطئء أمام الله كمتعدّد تعدى على وصايا الله ، فالفداء صفح عن أخطاء سالقة.
 - ٥ — إن وقف الخاطئء أمام الله كعدو قاوم صلاح الله ومشيئته ، فالفداء مصالحة.
 - ٦ — إن وقف الخاطئء أمام الله كحيت فقّد حق الحياة والرجاء ، فالفداء إعادة حياة ورجاء.
- «الخطيئة» بكل أصنافها صنعت كل هذه المواقف للإنسان أمام الله.
- و«الفداء» هو العمل المباشر الذي عمله الله بواسطة المسيح لإلغاء قوة الخطيئة ومسلطاتها مع كل مقاعيلها.

وهكذا استرد المسيح للإنسان بالفداء موقفه الصحيح المتعدّد الأوجه أمام الله: في حرية من بعد أسر، في إعفاء من كل ديون الخطيئة، في مساهمة من كل الذنوب، في صفح عن كل التمدي، في مصالحة بعد عداوة أخفّت عنه وجه الله، في نور الحياة الأبدية بعد ظلمة موت.

ثلاث نظريات لاهوتية عن سر الفداء

والسؤال: كيف تمت عملية الفدية بالموت الذي ماته المسيح، وبأي تقييم يمكن تقييمه؟

+ أولاً: هل هو فدية بالدم كتمن دفعه، ولمن دفعه؟

+ ثانياً: هل هو عملية تكفير بالإحلال يتحمل فيها المسيح العقوبة عنا نفساً بنفس؟

+ ثالثاً: هل هو عملية استرضاء وجه الله بعد غضب؟

هذه الثلاثة التفسيرات هي التي طرحها المفسرون على مدى العصور، وعلينا أن نفحصها معاً لتكمل العجز فيها حتى نصل إلى حقيقة معنى الفداء.

أولاً: نظرية الفدية بدفع الثمن: ἀπολύτρωσις

الكلمة بحسب الأصل اليوناني تفيد «يحل» أو «يفك»، وفي جللتها تفيد الفدية، فك الدين. والذي يرجّح هذا التفسير التعبير الذي يستخدمه بولس الرسول كثيراً بقوله أن «المسيح اشترانا»، «فامتلكنا لنفسه»، ودفع ثمن شرائنا وهو «الدم»، «دم ابن الله».

بل وصرّح مرة بكل وضوح أنه «بذل نفسه» فدية ἀντίλυτρον لأجل الجميع (١ تي ٢: ٦)، وهنا كلمة «الفداء» و«الفدية» باليونانية تفيد في الأصل أيضاً إعادة فك الرقبة، لأن العبد الذي سقط في الأسر كان يوضع في عنقه طوق حديد.

ولكي نفهم معنى الفداء في العهد الجديد يلزم أن نتتبع أصل المعنى في العهد القديم. فإله في العهد القديم اختار إسرائيل ليكون خاصته، أي ملكه، إنما بشروط.

+ «فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تَكُونُونَ لي خاصّة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض.» (خر ١٩: ٥)

فلما أخذوا بالشروط «باعهم»:

+ «إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن صخرهم باعهم والرب سلّمهم.» (تث ٣٢: ٢٨ و٣٠)

ولكن الرب عاد بعد أن باعهم وشتّهم في الأمم، عاد فاستردّهم وأعادهم إلى أرضهم.

ولكن إن كان الله باعهم «فلم يبعهم لأحد»، «ولا باعهم بثمن»، وإن كان «استردهم» فلم يستردهم أو يفكهم من العبودية بثمن أيضاً كقول الله على لسان إشعياء النبي:

+ «هكذا قال الرب "مجاناً بُعِثُمْ"، "وبلا فضة (ثمن) تُفَكُّونَ"» (إش ٥٢: ٣)

بمعنى أن الله باعهم دون أن يقرّم نفسه شيئاً، فأعصاهم الشريرة هي التي غرّبتهم عن الله. ثم إن إعادتهم إلى الله هي أيضاً لم تُقرّم الله شيئاً، لأنّ عودتهم لم تتخطّ حدودهم كمجرد عبيد.

هذا بالمقارنة بالعهد الجديد حيث عودتنا إلى الله كلّفَتْ ثَقْلًا من طبيعتنا إلى طبيعة جديدة متحدة بطبيعته، ومن وضعنا كعبيد إلى أبناء له محبوبين ومقدّسين، مما استلزم الفدية، وتنازلاً من جهة طبيعة الله حتى إلى مستوى عبودية الإنسان، وتغريم الصليب حتى الدم وهذا ثمن فادح!!!

وفي الوضع الذي نحن بصدده — قبل مجيء المسيح — واضح أن البيع صار من الجهتين، فالشعب باع الله وخرج عن طوّعه وأفسد طريقه على كل المستويات، والله تخلّى عنهم وباعهم بلا ثمن. وفي أيام المسيح زاد الشعب بكهنته ورؤسائه على كونهم باعوا الله وذلك على مستوى العبادة والتقوى والأخلاق، إذ أضافوا على ذلك أن باعوه بالفعل بثلاثين من الفضة كما تنبأ عن ذلك زكريا النبي: «فقلت (الله) لهم إنّ حَسَنَ في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي الرب ألقِها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي تُثَنّوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب.» (زك ١١: ١٢ و١٣)

والآن عودة إلى القديس بولس لنجمع من بين أقواله ما يخصّ الفداء ونقسّمها إلى قسمين:

القسم الأول: يختص «بالشراء»، و«الثمن»؛

والقسم الثاني: يختص بـ«الفدية»، و«الفداء».

القسم الأول:

+ «احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.» (أع ٢٠: ٢٨)

+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم، ويظهر لنفسه شعباً خاصاً.» (تي ٢: ١٤)

+ «إنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشترىتم بثمن.» (١كو١٩:٢٠)

+ «قد اشترىتم بثمن، فلا تصيروا عبيداً للناس.» (١كو٢٣:٧)

واضح هنا أن بمقتضى عقد الشراء المغموس في الدم، أصبحنا نحن لسنا ملكاً لأنفسنا؛ بل للذي مات من أجلنا وقام، شعباً خاصاً، كنيسة خاصة لله.

القسم الثاني:

+ «المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا...» (غل٣:١٣)

+ «ولكن لما جاء ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي

الذين تحت الناموس، لننال التبني.» (غل٤:٤ و٥)

+ «الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا.» (أف١:٧)

+ «الذي بذل نفسه فدية، لأجل الجميع.» (١تي٢:٦)

وهنا يأتي السؤال: إذا كان الفداء قد تم بدفع ثمن غالي جداً وهو دم ابن الله، فلنم دفع

المسيح هذا الثمن؟

الانحراف بنظرية الفدية إلى القول بدفع الثمن للشيطان:

سبق أن أوضحنا أن «الخطية» هي التي استلزمت الفداء.

والخطية أوقفت الإنسان أمام الله موقف الدينونة.

كذلك معروف أن الإنسان استُعبد للخطية والشهوات والشور:

+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه، ليُبطل جسد الخطية، كي لا نعود نُستعبد

أيضاً للخطية.» (رو٦:٦)

+ «فشكراً لله أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أظعنتم من القلب صورة التعليم التي

تسلمتموها.» (رو١٧:٦)

+ «كما قدّمتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدّموا أعضاءكم عبيداً

للبر للقداسة.» (رو١٩:٦)

+ «فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي قبيح تحت الخطية.» (رو١٤:٧)

+ «ولكنني أرى ناموساً آخر في أعضائي (الفريزة) يحارب ناموس ذهني "ويسبيني" إلى

ناموس الخطية الكائن في أعضائي.» (رو٢٣:٧)

+ «لأننا كنا نحن أيضاً قبلاً أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات

مختلفة.» (١تي٣:٣)

فالفداء هنا واقع تجاه الخطية بنوع شخصي محدد:

+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويظهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في أعمال حسنة.» (تي ٢: ١٤)

+ فهل يمكن أن يُقال أن ثمن الفداء وهو دم ابن الله دُفع ليد الخطية والإثم والنجاسة والشهوات الجسدية؟ أو كما أخطأ الكثيرون ووقعوا في المحذور وقالوا إن «دم ابن الله» دُفع للشيطان^(١)؟

ولكن علينا أن ننتبه أن دور المسيح كفاٍ لم يتوقف عند الفداء بالنسبة للإنسان في خطيته، ولكنه استمر يكمل عمل الفداء كشفع بدمه أيضاً، فهل هو الآن يتشفع بدمه لدى الخطية أو لدى الشيطان؟؟

الوضع الصحيح لنظرية الفدية: الثمن مدفوع لنا:

وأضح إذاً أن الفداء أكمل لحساب الله، والدم الذي قدّمه المسيح ثمناً وفدية لم يسّسه لأحد غيرنا. فدم ابن الله أعطاه الله والمسيح لنا، للكنيسة، فنحن نملك دم المسيح، نحن نشربه ولكن بلا ثمن كدواء عدم الموت، وهو كمن يذيتنا أضيف لحسابنا ليلغي كل ديوننا، إنه كنزنا وغنانا، وصار جزءاً من دمننا وحياتنا.

فالموت الذي مات به المسيح مات به لنا ولأجلنا، وأعطانا موته ليكون موتنا، وأعطانا دمه المسفوك ليكون دمننا: «اشربوا منها كلكم» (مت ٢٦: ٢٧). لذلك يقول بولس الرسول بكل وضوح إننا «ممتنا معه» (رو ٨: ١)، فهو لم يمُت بعيداً عنا بل مات بجسدنا ودمننا ولحمنا، فنحن شركاء في هذا الجسد والدم ولا زلنا نشترك فيه، لأنه جسد ودم المسيح الحي المقيم. لذلك أصبحنا شركاء قيامته وحياته، ودمه فينا يحمل لنا قوة الموت والقيامة والحياة.

لقد وهبنا من صميم فدائه لنا بدمه قيامته وحياته، فصارت قيامته قيامتنا كلنا وحياته حياتنا كلنا. فالفداء الذي أكمله المسيح بدمه شقّان: شقٌّ سالبٍ هو الموت ونحن الآن شركاء فيه، شركاء موته ودمه وآلامه، وشقٌّ إيجابي بدمه أيضاً، لأن في دمه روحاً أزلياً لنا به قيامته وحياته التي صارت قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا.

(١) لقد وقع في هذا المحذور كل من القديس أمبروسوس والقديس اغريغوريوس النيسى؛ عن:

F. Prat, op. cit., II, p. 194f.

فبشركة الفداء بموته امتلكتنا الموت وامتلكنا الفداء وامتلكنا الدم، فلنا بها النصرة على الموت والخطية.

وبشركة دمه المسفوك نلنا غفراناً وتطهيراً لخطايانا.

وبشركة آلامه وأحزانه وعار صليبه نلنا قوةً واحتمالاً في كل آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا وأحزاننا من كل نوع، لأنها صارت شركة في آلامه القادية، فصارت شركة في صميم الفداء.

فانظر أيها القارئ وتمنن: إن آلامنا في الحاضر، كل آلامنا التي نجوزها تحت ضغط العالم والآخرين، أو التي نفرضها نحن على ذواتنا لكي نبقى على مستوى حياتنا ووجودنا واتحادنا في المسيح، هذه الآلام هي شركة في آلامه القادية، هي شركة في الفداء الذي أكمله بآلامه في بشرتنا ولأجلنا. فحينما قال بولس الرسول: «أقمع جسدي وأستعبده» (١ كور: ٩: ٢٧)، قالها وهو في حالة شركة مع المسيح، قالها من عمق إحساسه وممارسته لقوى الفداء التي حررتة وتحرره كل يوم من حركات الطبيعة وغرائزها العاملة لمحاولة سيادة الخطية مرة أخرى في أجسادنا المائنة عن الخطية.

انظر أيها القارئ وتفهم أن كل آلام وأتعاب وضيقات الجسد والنفس التي نعيشها لحفظ قداسة سيرتنا وطهارة قلوبنا وضماننا أمام المسيح والله هي شركة في آلام المسيح القادية من الخطية والموت. هي عمل لتكميل قوة الفداء في الجسد. هي فعل صميمي من أفعال الإيمان بالمسيح!!! سواء كانت جوعاً إرادياً أو عطشاً أو ربط البطن بصوم إرادي شخصي أو صوم طقسى عن أكل أو مشتهيات، كذلك أتعاب تقنين السلوك والامتناع عن المتع المؤدية إلى انحلال الأخلاق، كذلك أتعاب الوقوف في الصلاة والسجود والقراءة والسهرة والصمت المقدس. كل هذه جميعها هي أعمال مستمدة من قوة الفداء، من دم المسيح الذي اشترانا به لنفسه، وهي جزء لا يتجزأ من الإيمان المسيحي. وطالما نحن ماسكون بدم الفداء الذي غلب به المسيح الخطية فنحن غالبون.

إذاً، فالفداء ليس نظرية إيمانية عقلية تعمل في حياتنا من ذاتها، بل الفداء قوة أكملها المسيح في طبيعتنا لكي نعيش بها ونمارسها ونغلب بها لنحيا بها ونمجد الله!!

+ «قد اشترى بدم بشارته بدمه فمجدوا الله، في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (١ كور: ٦: ٢٠)

هنا، الجزء الأول من هذه الآية هو هو الفداء، والجزء الثاني من الآية هو هو النكس بكل معناه. فالنكس المسيحي هو ممارسة فعلية للفداء: «لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية»!!! (عب ٩: ٢٤)

إن آلامنا وأحزاننا هي لنا الآن جزء لا يتجزأ من الفداء، فهي نصرة على العالم، من أجل هذا يهتف بولس الرسول هكذا:

- + «الآن أفرح في الآمي.» (كو ١: ٢٤)
- + «وقبلتُم سَلْبَ أموالكم بفرح.» (عب ١٠: ٣٤)
- + «كحزاني ونحن دائماً فرحون.» (٢ كو ١٠: ١٠)
- + «فبكل سرور أفتخر بالحرى في ضعفاتي لكي تحل عليَّ قوة المسيح.» (٢ كو ١٢: ١٠)
- + «لذلك أَسْرُ بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.» (٢ كو ١٢: ١٠)
- + «مَنْ سيفصلنا عن عبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم غرني أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب: إِنَّا مِنْ أَجْلِكَ نَمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ، قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبْحِ، وَلَكِنَّا فِي هَذِهِ جَمِيعُهَا يَعِظُمُ انتصارنا بالذي أحبنا.» (رو ٨: ٣٥-٣٧)
- + «الآلام الزمان الحاضر لا تُقَاسُ بالمجد العتيد أن يُستلمَ فينا.» (رو ٨: ١٨)
- + «لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تميزتنا أيضاً.» (٢ كو ١: ٥)
- + «عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضاً.» (٢ كو ١: ٧)
- + «من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسِيا أننا نتقلنا جداً فوق الطاقة حتى أبسنا من الحياة أيضاً، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات.» (٢ كو ١: ٩ و٨)
- + «مكتشين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحبرين لكن غير يائسين، مُضْطَهَدِينَ لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إمانة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا.» (٢ كو ٤: ٨-١٠)
- + «لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشأ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً.» (٢ كو ٤: ١٧)
- + «في كل شيء نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في أعتاب في أسهار في أصوام ...» (٢ كو ٦: ٥ و٤)

هذه السلسلة الطويلة من الآلام لا يمكن لأي بشر مهما أوتي من قوة ذاتية أن يحتملها، وإذا احتملها يستحيل أن يفرح فيها ويُسَرَّ بل ويفتخر ويطلب المزيد. إذاً فهي «آلام المسيح» بكل صدق ويقين وحق، وهي آلام الفداء التي وهبها لنا الله في المسيح، فهي آلام خلاصية، آلام فيها نصرة الفداء، وفيها الغلبة على الخطية التي هي أساس كل الآلام، والغلبة على الموت الذي هو قوة

الخطية. لذلك فكل من يوهب (٢) آلام المسيح، يعيش هذه النصره بكل مؤهلاتها من فرح وسرور وابتهاج واقتدار.

بولس الرسول يقول بوضوح إن آلامه هي آلام المسيح الفادية عينها والتي فيها يتعزى بكل صدق: «لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً.» (٢ كور: ١: ٥)

لا يمكن أن تُنشئ الآلام تعزية إلا إذا كانت آلام المسيح الفادية، لأن آلام الصليب أنشأت قيامة ونصرة وبعثاً وعزاء أبدياً.

بولس الرسول يعيش آلام الفداء، لذلك يستمرى شدتها ويستعذبها ويطلب كثرتها.

يستحيل على أحد أن يطلب كثرة الآلام إلا إذا كانت هذه الآلام تفتح الطريق على المجد. لذلك يقولها بولس الرسول بصراحة وبقوة: «إن كنا نتألم معه، لكي نتمجد أيضاً معه» (رو: ٨: ١٧). هذه هي شركة آلام الفداء التي لها وحدها شركة المجد مع المسيح. والآلام الفدائية لا تنفصل عن الموت الفدائي، لذلك يقول بالتالي وعن حق: «لأنه إن كنا قد صرنا متحدّين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته.» (رو: ٦: ٥)

هذا كله يعني أن موت الفداء الذي مات به المسيح هو موتنا، وبالتالي الفداء هو فداؤنا، لا كنظرية تُدرّس بل حياة نحياها، وبالتالي وبالضرورة تكون حياة المسيح القائم من الموت هي حياتنا لأن قيامته هي قيامتنا. والآية هنا صريحة: «حاملين في الجسد كل حين إمامة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدينا» (٢ كور: ١٠: ١). بولس الرسول هنا يستخدم قوة موت المسيح في جسده لإمامة جسده عن العالم والشهوات، وبذلك تظهر قوة قيامة المسيح وحياته في جسد بولس الرسول الذي أمات شهواته. هنا الفداء وقوته بالموت والحياة صار نبع الفضائل والأخلاق، أي حياة نعيشها كقوة موت لإمامة الجسد وقوة حياة للروح. مرة أخرى نقول إن الفداء ليس نظرية لاهوتية ألّفها بولس الرسول، بل هي حياة النصره على الخطية وحياة تحويل الآلام إلى أفراح وأبجاء، وتحويل الموت إلى قوة إمامة للجسد والشهوات.

المسيح لم يدفع الفدية والدم الثمين لرئيس العالم أو للخطية، حاشا، بل دفعها لنا بالآلام لكي نكون لنا ونكون نحن لها فتملكها كقوة مخلصة.

(٢) «قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله.» (في ٢٩: ١)

ثانياً: نظرية التكفير بالإحلال — عقوبة بدل عقوبة — المسيح مات "عنا" (٣)

هذه النظرية تقوم على أساس مفهوم الذبيحة في العهد القديم، حيث ينص الطقوس على أن ذبيح الضحية وموتها وخروج دمها هو عوض الخطيئة، باعتبار ذلك نفس عوض نفس: + «لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم. لأن الدم يكفّر عن النفس» (١١: ١٧) «... ἀντὶ τῆς ψυχῆς».

والطقوس العام بخصوص الذبائح من أجل الخطية يوضح نظرية الإحلال أو الاستبدال، الذبيحة عوض الخطيئة، ولكن الذي يتحتم أن يفهمه القارئ هو أنه لا توجد للخطيئة العمد التي تستحق الموت في ناموس العهد القديم كله أية ذبيحة تعويضية بأي حال. فكل الذبائح هي عن خطايا السهو فقط حيث يُعلم بها الخطيئة بعد أن يكون اقترفها دون وهي. وإليك النص:

+ «إذا أخطأت نفس سهواً — في شيء — من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها: إن كان الكاهن ...، إن سها كل جماعة إسرائيل ... إذا أخطأ رئيس وعمل سهو ...، وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهواً ...، ثم أعلم بخطيئته التي أخطأ بها ... و يضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة ... ويكفّر عنه الكاهن فيصفر عنه» (لا: ٤: ١-٣٥). أنظر الأصحاح كله، وهو عن ذبيحة الخطية السهو.

ثم يستمر سفر اللاويين في الأصحاح الخامس ويذكر جميع خطايا السهو التي يفتقرها الإنسان سهواً ثم يُخبر بها، فيصير في الحال مذبذباً وعليه أن يقدم ذبيحة الإثم.

هنا وضع يد الخطيئة على رأس الذبيحة يشير إلى انتقال الخطية أو الإثم (السهو)، وتذبح الذبيحة بدلاً عن الخطيئة والمذنب، ويُفَرَّق دم الذبيحة أمام مذبح الرب، أي أمام الله، وتُحرق بكاملها بعضها على المذبح والباقي خارج المحلة (لا: ٤: ٨-١٢). وبحرقها يكون الكاهن

(٣) الكنيسة البروتستانتية تتسكك بشدة بنظرية «التكفير بالإحلال»، أي أن «المسيح مات عنا»، بمعنى «ثأراً عنا»، ومع أننا لا نريد ولا نرتاح للمجادلات في أمر اللاهوت ولكن اضطررنا اضطراراً أن نوضح موقفنا من هذا الموضوع لما فيه من أهمية روحية سيرتاح لها القارئ أشد الارتياح.

قد كُفِّر عن خطية الخاطيء (سهواً).

فليستبه القارىء هنا، فذبّيحة الخطية في العهد القديم قُدِّمت عن الخاطيء، ودُبِّحت عن الخاطيء وماتت عن الخاطيء. أي أن الحيوان مات عن الخاطيء حتى لا يموت الخاطيء، فهنا الحيوان مات وحده، والإنسان لم يَمُتْ.

وهكذا في تقديم الكاهن دم الذبيحة أمام الله فإنه يكون قد قُدِّم حياة الذبيحة كقارة عن حياة الخاطيء.

والآن هل يمكن نقل هذا الطقس مبناه ومعناه إلى حقيقة الفداء الذي فيه قُدِّم المسيح جسده على الصليب؟

هنا عائق خطير يمنع التطبيق: وهو أن جميع ذبائح الخطية التي نص عليها العهد القديم هي كما سبق ونبها مراراً تصحُّ فقط في حالة الخطية السهو unwillingly = ἀκούσως أي بدون قصد. أما خطايا العمد أو التي عن قصد وبالإرادة فلا ذبيحة لها على الإطلاق في كل ناموس موسى. وبمعنى آخر أوضح أنه يستحيل إحلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية العمد، ذلك بحسب ناموس موسى. هنا يصعب التطبيق من قريب أو من بعيد على ذبيحة المسيح، لأن ذبيحة المسيح هي ذبيحة عن خطية العمد أولاً وكافة أنواع الخطايا التي يقصُر ويمتنع العهد القديم عن أن يقدم عنها ذبيحة بالمرة.

فهنا يستحيل أن تُحسَب ذبيحة المسيح أنها عوض الخاطيء أو عن الخاطيء أو بدلاً عن الخاطيء، لأن الخطية هي خطية عمد، والخطيء يتحتم أن يموت موتاً ولا يمكن أن تُقدَّم عنه ذبيحة من أي نوع!

إذاً فما هي ذبيحة المسيح؟

ذبّيحة المسيح هي موت الخاطيء بالفعل!! المسيح أخذ جسداً هو في حقيقته جسد الإنسان ككل، جسد جميع الخطاة، أخذه أولاً من العذراء والروح القدس طاهراً بدون خطية. ولكنه جسد حقيقي، هو هو بعينه جسد كل خاطيء، واقتبل في هذا الجسد خطية كل الخطاة، خطية العالم كله؛ وتقدَّم إلى الصليب وقَبِلَ «الموت» (كخاطيء) حاملاً خطية العالم كله؛ حتى إن كل خاطيء يعتبر نفسه في المسيح أنه مات بالفعل. فالمسيح لم يَمُتْ بعيداً عنا؛ بل مات بنا، ونحن هتسنا فيه، حتى حقاً لكل إنسان أن يقول: أنا قد مُتُّ، فأبطل حكم الموت عني، أنا في المسيح

قد جُرِئت عقوبة الموت فلم يَمُدَّ عليَّ خطية ولا دينونة بعد. هذا الوضع يستحيل تصوُّره بالنسبة للإنسان خاطيء خطية سهو في العهد القديم وقد قدَّم عن نفسه ذبيحة شاة، إذ يكون لسان حاله فقط: أنا قد رُفِئت عني عقوبة الموت جزاء خطية السهو وحسب، أما خطية الغمَد فلا ذبيحة ولا تكفير عنها قط.

أي أن ذبيحة المسيح هي ليست على مستوى أية ذبيحة من ذبائح العهد القديم، وبالتالي لا تُمَثِّلُ لنظرية الذبائح المعروفة في العهد القديم بأية صلة، لأنها ذبيحة عن خطايا الغمَد التي امتنع العهد القديم بكل ذبائحه أن يعوِّض عنها.

كذلك، فذبيحة الخطية في العهد القديم تُحرق بكاملها، بعضها على مدبح المحرقة والباقي خارج المحلة، لا يذوق من لحمها لا كاهن ولا صاحب الخطية لأنها تحمل الخطية. والدم يُسكب على الأرض لا يذوق منه أحد وإلا يُلْتَن. في حين أن ذبيحة المسيح تؤكل جسداً ودماً: «خذوا كلوا هذا هو جسدي»، «اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي.» (مت ٢٦: ٢٦-٢٨)

بمعنى أن الخطية في العهد القديم أصابت جسم الذبيحة الحيوانية باللعة، فامتنع الأكل منها حسماً، أما الخطية واللعة فأبطلت في جسم المسيح بموته صلاشت كلياً، وصار الجسد المقدس يؤكل والدم يُشرب للحياة والتقديس، فهما مقدسان وطاهران.

بمعنى أن المسيح لم يأخذ الخطية منا ليموت بها عوضاً عنا؛ بل أخذ جسد خطيتنا بعينه، وأما الخطية الفعلية فيه، ولاشاها منه بموته. فهو لم يَمُتْ وحده على الصليب، فحسب كما فيه على الصليب: «مع المسيح صُلِبْتُ.» (غل ٢: ٢٠)

ونحن كنا فيه لما مات بالجسد الذي هو جسده وأما الخطية، خطية الغمَد القائلة، التي في الجسد الذي هو جسده: «إن كنا قد صرنا متحدثين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه، ليبتل جسد الخطية... فإن كنا قد مُتْنَا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه.» (رو ٦: ٥ و٦ و٨)

إذاً فالمسيح صُلِبَ، ليس وحده؛ بل «نحن صُلِبْنَا معه». فكيف نقول صُلِبَ عنا؟ والمسيح لما مات لم يَمُتْ وحده؛ بل «نحن مُتْنَا معه». فكيف نقول مات عنا؟ وقد سبق أن قلنا (ص ٢٨١-٢٨٤) أننا تألمنا معه. فكيف نقول تألم عنا؟

ولكن المسيح صُلِبَ فينا — بجسد بشرتنا — من أجلنا، لذلك فنحن صُلِبْنَا معه.

والمسيح مات بجسد بشرتنا من أجلنا، لذلك فنحن مُتُّنا معه.
والمسيح تألم في جسد بشرتنا من أجلنا، لذلك فنحن تألمنا معه.

ولملاحظ القارىء كيف دخل مفهوم «عي» في لغتنا العربية أيضاً بسبب خطأ في الترجمة قَلَّبَ المعنى وأضرمَ مفهوم القداء أشد الضرر، وذلك في ترجمة نص الإفخارستيا الذي جاء في إنجيل القديس لوقا وحده. أما في إنجيل القديس متى وإنجيل القديس مرقس فجاء النص صحيحاً سليماً بحسب النص اليوناني تماماً.

١ - إنجيل القديس متى:

+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال،
خذوا كلوا هذا هو جسدي،
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً:

اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي للعهد الجديد،

الذي يُسَفِّك من أجل كثيرين *περι πολλῶν* [وهي لا تعتمل أي معنى غير من أجل^(١)]

لمغفرة الخطايا. » (مت ٢٦ : ٢٦-٢٨)

٢ - إنجيل القديس مرقس:

+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال:

خذوا كلوا هذا هو جسدي،

ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشرَبوا منها كلهم وقال لهم:

هذا هو دمي للعهد الجديد،

الذي يسفك من أجل كثيرين » [*ὅπερ πολλῶν* = من أجل^(*)] (مر ١٤ : ٢٢-٢٤)

٣ - إنجيل القديس لوقا:

حيث الخطأ في الترجمة جاء في كلمة «عنكم»:

+ «وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً:

هذا هو جسدي الذي يُبَذَّلُ عنكم » [*ὅπερ ὑμῶν* (*)] هنا الترجمة العربية خاطئة ولا

4. Liddell & Scott, *An Intermediate Greek-English Lexicon*, p. 622.

5. Ibid.

تحتل في اليونانية إلا «من أجلكم»]

اصنعوا هذا لذكري،

وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً:

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي،

الذي يُشَفِّكُ عنكم ὁ περ ὑμῶν (°) «] هما الترجمة في العربية خاطئة ولا تحتل في

اليونانية إلا «من أجلكم». [(لو ٢٢: ١٩ و ٢٠)

٤ — الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس (١١: ٢٣-٢٥):

+ «...أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا،

هذا هو جسدي المكسور لأجلكم ὁ περ ὑμῶν ،

اصنعوا هذا لذكري،

كذلك الكأس أيضاً بعد ما تشربوا قائلاً:

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي،

اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري».

تصحيح نظرية التكفير:

١ — التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال.

٢ — بذبيحة حب وليس بذبيحة عقاب.

إذاً، ليس جيداً القول بأن ذبيحة المسيح على الصليب قدمها المسيح لله «عني» أو «عن

الخطاة»، وذلك لأمرين كل منهما أخطر من الآخر:

الأمر الأول:

إذا كان المسيح تألم بعيداً عني ومات بعيداً عني، أي بدلاً مني فكيف انتقلت خطيتي

إليه؟ ثم كيف أخذنا غفران خطايانا منه أو لنا برّه فينا؟ ولكن الحقيقة هي أنه أخذ جسداً،

واتحد به؛ ونحن بالإيمان عكسنا الوضع: أخذنا جسده، واتحدنا به، فصرنا فيه وهو فينا، حسب

قوله بنص القول: «وأنتم هي وأنا فيكم» (يو ١٤: ٢٠)، علماً بأن المسيح قال ذلك قبل أن

يُصَلَّب!! فلما تألم وصُلب ومات، كنا فيه وكان هو فينا حسب قوله، فأما الخطية في الجسد

الذي أخذه منا. فلم تنتقل الخطية منا إليه نظرياً، بل قُتِلَتْ وماتت حيث هي في جسد بشرتنا أي

جسد كل واحد من البشر:

+ «فأله إذ أرسل ابنه في شبه "جسد الخطية" ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا.» (رو٨: ٣ و٤)

وحكم الناموس فينا هو الموت المحتم للخطية. إذًا، تم حكم الناموس فينا بالموت لما مات المسيح مباشرة، لأنه مات بجسدا، أي بجسد كل واحد منا.

+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلبَ معه، لِيُنْقَلَّ جسد الخطية.» (رو٦: ٦)

إذًا، فالمسيح لم يكن بعيداً عنا لما مات، بل كنا فيه ومتنا فيه لما مات، وهذا ليس جيداً أن يُقال: مات عنا، بل مات من أجلنا. لأن الإحلال هنا، أي أن المسيح حلَّ محلنا بأخذ عقوبة الموت عنا، يُضعف قوة الاتصال، لأننا بالاتصال والاتحاد فقط — الذي تم في التجسد — ننال قوة موت المسيح وقيامته. لذلك نسمع بولس الرسول الذي كان يحيا هذا الاتصال يقول: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في» (غل٢: ٢٠). ومرة أخرى يقول: «لي الحياة هي المسيح» (في١: ٢١)، وكما يعبر كثيراً جداً باصطلاح حساس عن استمداده كل ما يخص الخلاص والعداء والحياة مع المسيح بالاتصال الوثيق بقوله «مع المسيح صُلِبْتُ» (Χριστῷ συν-εσταύρωμαι). (غل٢: ٢٠)

الأمر الثاني: المحبة حلّت في العهد الجديد محل العقوبة في العهد القديم:

هو موقف الله الآب من جهة ابنه. فأله بذل ابنه بدافع محبته للعالم حتى لا يهلك العالم بل تكون له حياة أبدية لكل من يؤمن به. لا يوجد هنا أقل شبهة في وجود عقوبة، فالبذل هنا سواء عند الآب أو عند الابن هو عمل محبة، فأله «هكذا أحب ... حتى بذل ابنه» (يو٣: ١٦)، والابن يقول: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يو١٥: ١٣). هنا لا يوجد أدنى إحساس بالعقوبة. المسيح هنا لما بذل نفسه، لما تقدم إلى الصليب وقبّل الموت، لم يكن هذا بالسبب له عقوبة بل حباً. ولكن موته في جسدنا حُسِبَ لنا نحن أنه استيفاء عقوبة. فلما أكمل الموت أكمل حبه، فكان لنا نحن تكميل عقوبة أما هو فبالموت أكمل حبه !!

فلو كان الموت هو عقوبة الخطية — وهو كذلك حقاً في العهد القديم: «النفس التي تخطئ هي تموت» (حز١٨: ٢٠)، لكان الابن قد تحمل عقوبة الموت من يد الآب عوضاً عنا لاستيفاء عدل الله، وهذا غريب عن روح العهد الجديد وغير جائز، وإلّا صار عمل الابن — أي البذل — عقوبةً، مع أن البذل حب، حبّ في دافعه وحبّ في نتيجته. الموت هنا بالنسبة للمسيح هو تعبير عن المحبة، ولكن بالنسبة لنا هو استيفاء العقوبة.

يستحيل أن يجمع الله الآب في قلبه نعمة العقوبة ليصبتها في ابنه ليموت عنا وبدلاً منا، مع نعمة المحبة التي أرسل بها ابنه باذلاً إياه كأقوى تعبير عن حبه من أجلنا حتى لا نهلك. كذلك، فالآلام الصنيعة التي تحملها الابن المتجسد مع عذاب الصليب والشهيد به حتى الموت، لم تكن لتنفيذ عقوبة فرضها الآب عليه عوضاً عنا، بل لتنفيذ تكليف محبة أكملها الابن في جسم بشرياً لتكون ميراثاً لنا. فالآلام لم تكن ثمن عقوبة بل ثمن محبة، والصليب لم يكن ثمن عقوبة بل ثمن محبة، والموت لم يكن ثمن عقوبة بل ثمن محبة: «الذي أحسن وأسلم نفسه لأجلي.» (غل ٢: ٢٠)

أي أن بمحبته أكمل الموت الذي كان عقوبة عني وذلك بسبب محبته لنا وللآب بالطاعة واحتمال الآلام. وهكذا وازن بأعمال محبة أعمال عقوبتنا وخطايانا، كذلك بأعمال محبته رفع كل عقوبة عنا.

وهذا هو السر الأساسي في تجسد ابن الله، إنه عمل محبة بالدرجة الأولى بعداً لكل انهدام عن إحساس ومفهوم العقوبة، فلا الله الآب عاقب ابنه، بل عن حب تذله؛ ولا الابن عاقب نفسه، بل أحسن وأسلم ذاته من أجلنا؛ ولا نحن وقع علينا عقاب في الحقيقة، بل فُزنا بالبراءة والمحبة والتسني. وبالرغم من ذلك نقف عدل الله، وتم حكم الناموس، ومات الخاطئ. فالمسيح مات بالجسد الذي هو جسداً وخطيتنا عليه، فمّم فيما نحن — وليس في المسيح — عدل الله: «لكي يتم حكم الناموس (القانون) فينا.» (رو ٨: ٤)

العقاب لا ينشأ حباً، ولكن الحب يلغي العقاب. لذلك، فالمسيح قام من بين الأموات، لأن عمل المحبة أو فعل المحبة لا يسقط أبداً ولا يموت! فأين العقاب؟

وليتنبه القارئ «فالموت» الذي مات — ابن الله المتجسد — على الصليب لا ينحصر فقط في رفع عقوبة الخطية، بل ويتمدد رفع العقوبة مئات المرات وبما لا يُقاس، لأن موته على الصليب أعطانا طبيعة جديدة متحدة بطبيعته، أي نقل مستوى بشرتنا من حقيقة مادية إلى حقيقة روحانية جديدة، ووهبنا روح الله القدوس ليسكن في هياكلنا البشرية باعتبارها هيكل الله وروح الله ساكن فيها، ووهبنا حالة تبني لله بعد أن كنا عبيداً، وسكب فينا محبة أبوته على مستوى محبته لابنه الوحيد، لكي نحيا معه حياة أبدية.

فكيف نقول بعد ذلك إن المسيح بموته تحمل العقوبة عنا؟؟ الصحيح أن بموته ألقى العقوبة، لأن موته كان بدافع الحب من الله وليس عقاباً، فلما ألقى العقاب ظهرت مفاعيل الحب الفدائي الكثيرة.

أو كيف القول أنه مات عنا إرضاءً لعدل الله؟

الصحيح أن بموته من أجلنا، وقد حزننا معه الموت واللعنة، يكون قد تم حكم الساموس (القانون) فينا كخطاة، فترأنا. وهكذا يكون تم فينا عدل الله فتأهلنا مباشرة لمحبه وبره: «لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحه.» (أف ١: ٤)

مرة أخرى نقول إن المسيح مات لنا ولم يميت عنا.

المسيح قَبِلَ حكم الموت، ليس عقوبة، بل قيل عنه أنه «احتمل الصليب من أجل السرور الموضوع أمامه» (راجع عب ١٢: ٢). الموت كان سروراً له، الموت كان للمسيح كأساً مقدماً بيد الآب، كأس تكليف أبوي استمها الابن بكل سرور الطاعة، ولما شربها تكلل بالمجد. ونحن أكملنا العقوبة التي علينا فيه في هذه الكأس. موت المسيح كان مجداً له، وكان لنا فيه تكميل عدل الله عن عصياننا.

المسيح لم يُعاقَبَ بالموت، بل بالموت ألقى العقاب. الموت الذي مانه المسيح أعظم وأجل من العقاب ألف مرة، إنه حبٌّ!! لذلك فالموت الذي مانه المسيح صار فداءً لحياة أبدية وليس عقاباً ينتهي بالبراءة، هو فداء حب، حب الآب للابن وللعالم. لذلك فالموت باعتباره موت فداء بدافع الحب الإلهي أنشأ كل ما يتناسب مع المحبة، هكذا كما قال بولس الرسول: «كما احتارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه "في المحبة"، إذ سبق فمئنتنا للتبني يسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته.» (أف ١: ٤-٧)

فهل هذه النتيجة المزدحمة بسبق الاختيار والتقديس، والوقوف أمام الله بلا لوم في المحبة، والتبني حسب مسرة الآب، ومدح مجد نعمته، التي أنعم بها علينا في المحبوب، والتي تمت بالفداء الذي «فيه ولنا» معاً بمقتضى غنى نعمته، نقول هل هذه كلها يمكن أن تكون مجرد نتيجة لتحمل المسيح العقاب عنا؟؟ وأن يكون الله قد أكمل العقاب في ابنه عوضاً عنا؟؟

وأخيراً فإننا لا نعثر في رسائل بولس الرسول ما يوضح نظرية الإحلال والإبدال، أي أن يكون المسيح قد مات عوضاً أو بدلاً عنا. بل إن النصوص محصورة كلها في مفهوم «من أجل» وتأتي باليونانية *ὅπερ* وأحياناً *περί*، ولكن لا تأتي أبداً بمعنى «عوضاً عن» *ἀντί*:

+ «لأن المسيح إذ كما بعد ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل *ὅπερ* المُجَّار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل *ὅπερ* بار،

- ربما لأجل ὁπέρ الصالح يجسر أحد أيضاً أن يموت ،
ولكن الله يَبْنِي محبته لنا ، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا ὁπέρ . « (رو ٥: ٦-٨) +
« مع المسيح صُلبت فأحياء ، لا أنا ، بل المسيح يحيا فيّ . هما أحياء الآن في الجسد ، وهما أحياء
في الإيمان ، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ὁπέρ . « (غل ٢: ٢٠) +
« لا تُهَيِّكُ بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله ὁπέρ . « (رو ١٤: ١٥) +
« وهومات لأجل ὁπέρ الجميع ... » (٢ كو ٥: ١٥) +
« الذي مات لأجلنا περὶ حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعاً معه . » (١ تس ٥: ١٠) +
« الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا ὁπέρ أجمعين ، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل
شيء . » (رو ٨: ٣٢) +
« وشكر فكسر وقال حذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم ὁπέρ ، اصنعوا هذا
لذكري . » (١ كو ١١: ٢٤) +
« الذي بذل نفسه فِدْيَةً لأجل ὁπέρ الجميع . » (١ تي ٢: ٦) +
« الذي بذل نفسه لأجلنا ὁπέρ لكي يقدِّسنا من كل إثم ويظهر لنفسه شعباً ... »
(تي ٢: ١٤) +
« المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا ὁπέρ . » (غل ٣: ١٣) +
« لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا ὁπέρ ، لصير نحن براء لله فيه . »
(٢ كو ٥: ٢١) +
« الذي بذل نفسه لأجل ὁπέρ خطايانا ، ليقدِّسنا من العالم الحاضر الشرير . » (غل ١: ٤) +
« فإنني سلَّمْتُ إليكم في الأول ما قِلْتُه أنا أيضاً ، أن المسيح مات من أجل ὁπέρ خطايانا
حسب الكتب . » (١ كو ١٥: ٣) +

أنظر أيها القارئ وتَمَنَّ: لماذا لم يَقُلْ بولس الرسول ، ولا مرة واحدة أن المسيح صنع موتاً أو
فداءً بدلاً عنا = διὰ ؟ أليس لأن هذا لا يتمشى مع حقيقة الفداء ؟ والذي يتضمن أننا نحن لم
نمت معه إن كان هومات عنا ؟ ولكن إن كان قد مات من أجلنا وبجسدنا ، فنحن قد مُتْنَا معه
بالضرورة !! حسب قوله :

+ « إن كان واحد قد مات لأجل ὁπέρ الجميع ، فالجميع إذا ماتوا . » (٢ كو ٥: ١٤)

لاحظ هنا أنه يتضمن أن الجميع جازوا الموت فعلاً ، وهنا يكون قد أكمل الناموس لنا حقاً ،
ولم يُعْفِهِمْ من الموت ، بل جازَ بهم الموت الذي غَلَبَهُ ، فعَبَوْا بموته الموت وقاموا معه .

+ «وهومات لأجل ὁπερ الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لندي مات لأجلهم ὁπερ وقام.» (٢ كور ٥: ١٥)

ثالثاً: نظرية استرضاء وجه الله^(٦)

وتقوم على أساس تصادم العدل عند الله في مواجهة الخطيئة، فإله قدوس والخطيئة إساءة مباشرة لقداسته، وهنا عدالة الله تنبري للخطيئة الذي أساء إلى قداسة الله وكرامته فلا تتركه دون عقاب. وهكذا يقف الخطيئة أمام عدل الله مُداناً إلى أن تُرفع الإساءة ويُكفّر عنها.

وإذ لا توجد خليفة ما قادرة أن تعوّض عن إساءة الخطيئة عن عمد ضد الله الذي لا يُعَدُّ، لهذا لَزِمَ أن يكون للوسيط هذه اللا محدودية. لذلك لزم أن يتحسد ابن الله ليسترضي أولاً عدل الله حتى ينسكب حب الله ورحمته للإنسان. فهنا عدل الله في مواجهة الحب والرحمة، حيث على الابن المتجسد أن يسترصي العدل أولاً ليسترد الحب والرحمة لبني الإنسان، مُقدِّماً باسم الإنسان ما يوازي أو يعادل الإساءة التي اقترفها ويقترفها الإنسان ضد قداسة الله وعدله.

هنا الصدا بالموت الذي يؤديه ابن الله في بشريته يرفعه بلاهوته ليتساوى مع طبيعة الله اللا محدودة في أثره الاسترضائي، في أسمى برهان على طاعته البنوية، ليستعيد حب الله ورحمته على بني الإنسان.

هذا المنطق الديالكتيكي^(*)، بقدر ما أنه يدخل في الحبك الفلسفي التأملي بقدر ما يعتمد على البساطة التي في المسيح وعن واقع الفداء بصورته المجروحة الدموية. فالصليب، وإن كان يمثل حكمة الله غير المحدودة، إلا أنه في بساطته في متناول فكر طفل.

وفكرة استرضاء الله وإن كانت مستمدة من العهد القديم، فـ«يهوه» — النار الآكلة — في العهد القديم قد صار، جيلاد ابن الله واستعلان بُنُوته، أباً يسكب روحه — بدل اللعنة — على كل بشر. لذلك فصورة الله في هذه النظرية (وهو طالب مَنْ يسترضي عدله وكرامته) لا تتناسب الآن مع: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له

(٦) هب للأسف نجد كثيراً من الآباء القدامى وحتى آباء المصنفين الوسطى من بعض الحديثين ساروا على هذا النمط

اللاهوتي.

(*) أي لدى يعتمد على «حوار» و«سؤال» و«جواب»، ويُعرض وبمبعض ثم مدخلة المتكلمة.

الحياة الأبدية» (يو: ٣: ١٦)، حيث الله الآب هنا هو الذي يطلب استرضاء الإنسان المظلوم المحذول المُهان والمطروود، ساعياً أن يردّه إلى كرامته الأولى.

كما أننا نجد، في نظرية استرضاء الله، الحوار قائماً بين الآب والابن لحساب الإنسان، وكأن الإنسان كمية مهملة لا دخل لها في الحوار، في حين أن التجسد يُدخِل الإنسان في عملية الفداء كشريك بالدرجة الأولى، فبجسد الإنسان ودمه تم الفداء باتحاد لاهوت الآن.

كذلك نجد في نظرية الفداء كاسترضاء الله أن عملية الفداء تنتهي باسترضاء الابن للآب، وحيثما ينتهي الحوار وتنتهي الرواية المتساوية باسترداد كرامة الله.

ولكن بحسب الواقع العملي، نجد الفداء لا ينتهي عند هذا الحد، فالابن المتجسد دخل من واقع الفداء إلى الأقداس العليا بدمه ليكمل الفداء: «دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً» (عب ٩: ١٢). وحتى الإنسان وإن كان قد استعاد بالفداء رضى الله وحبّه ورحمته، إلا أنه لا يزال ينتظر مزيداً من الفداء:

+ «فإننا نعلم أن كل الخليقة تتن وتتمخض معاً إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً نشئ في أنفسنا متوقعين فداء أجسادنا.» (رو: ٨: ٢٢ و٢٣)

وإن كان بعض الآباء الأول قد استخدموا هذه النظرية، أي نظرية الفداء القائم على استرضاء الله، فذلك لم يكن من واقع إيمانهم الشخصي المباشر في مهم وتفسير الفداء بعد ذاته، ولكن كان بسبب الدفاع الذي قاموا به ليردوا على سؤال الوثنيين: [لماذا صار الله إنساناً؟]

هنا أدخل هؤلاء الآباء الفداء باعتباره الضرورة التي حُتِبَ تجسد ابن الله وبنوا عليها هذه النظرية التأميلية الفلسفية التي تنتهي بحقيقة واحدة وهي ضرورة تجسد ابن الله.

ضعف النظريات الثلاث السابقة،

وضرورة «الفداء الشمولي»

أي اعتبار المسيح يشمل ويجمع البشرية كلها في ذاته

ولكن إذا عدنا لفداء في حد ذاته ومن جهة صلته العملية بالخلاص الفدائي في الفكر والقلب والجسد معاً، يشعر الإنسان أن هذه النظريات جافة يعوزها وعي وحركة الروح.

أما فكر الآباء عموماً بخصوص الفداء فيدور حول عنصر أساسي ورثناه عنهم في المقولة التي نرتل بها في التسبحة اليومية المقدسة:

[هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فنُسبِّحه ونمجده ونزِدُهُ علواً] (ثيوتوكية الجمعة).

هذا المبدأ اللاهوتي المضيء ملأ فكر الآباء الأول جميعاً. فاقه أرسل الله في جسد إنسان لكي يتم الخلاص بإنسان، فالمسيح يجمع البشرية كلها في ذاته. والله لما أراد خلاصنا، صمم أن يخلصنا في طبيعتنا التي نخضعنا والتي نحتاج إلى إعادة خلقها، لذلك تجسد ابن الله وصار إنساناً مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية.

فلما مات المسيح بدافع الحب والطاعة للآب، أكمل نحيبه حكم الموت في كل إنسان في البشرية كلها، أو على الأصح، أكمل الإنسان العقوبة الواقعة عليه من داخل عمل محبة المسيح وطاعته حتى الصليب لأن المسيح مات بحسد الشريرة. وهذا هو المعيار اللاهوتي الأساسي عند بولس الرسول:

+ «لأن محبة المسيح تحصرنا (أي تجمعنا كأنا واحد)، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذاً ماتوا. وهو مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (٢ كور: ١٤ و١٥)

هنا مفهوم الفداء يخرج بمعيار عملي ثابت هام وخطير وهو الربط والجمع: «فالجميع إذاً ماتوا»، وهو ما مهّد له في أول الآية: «لأن محبة المسيح تحصرنا». هنا أصبح من نتيجة الفداء العملية هذه الوحدة والرابطة في المحبة التي تحصر الجميع. كيف ولماذا حدث هذا الترابط وعلى أي أساس؟ الجواب هو على أساس أن «موت المسيح هو موتنا»، لذلك أصبحت «حياة المسيح هي حياتنا»، أو أننا في المسيح نحيا جميعاً كقول بولس الرسول: «لأنه كما في آدم يموت الجميع،

هكذا في المسيح سيحيا الجميع» (١ كور ١٥: ٢٢). أما الكلمة الحارسة التي حرصت هذه الشمولية فهي كلمة: «من أجل» «ὅτι» بمعنى أن موت المسيح لم يكن موته هو بل موثنا نحن بالحققة! لأنه مات «لأجل» — أي لصالح — الجميع!!

وعلينا أن نلاحظ أنه في موت المسيح الذي أكمله في جسد «البشرية ككل»، جمع الكل في جسده الواحد، وهذا هو الذي جعل الفداء عملية شمولية شملت بل جمعت الكل في الواحد، ففي لحظة موت المسيح ماتت البشرية ككل. على هذا الأساس يقول بولس الرسول: «إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا.» (٢ كور ٥: ١٥)

ولنلاحظ القارئ هنا فشل النظرية القائلة أن في الفداء مات المسيح عن الجميع، وإلا تكون النتيجة المنطقية: «إذاً الجميع قد أغفوا من الموت»، وبهذا يبطل الفداء، في حين أن قصد الفداء الأساسي هو أن يجوز للجميع الموت بموت المسيح، فينتهي الموت إلى الأبد.

هذه الشمولية التي أحدثها الفداء بموت المسيح لأجلنا وفي جسدها، حتى حق لنا أن نقول إن «الجميع قد ماتوا»، هذه الشمولية يعود ويوتقها ميراث المعمودية والإفخارستيا. فبالمعمودية نعتد لموت المسيح الشمولي عينه، وبالإفخارستيا نشترك في الجسد الشمولي الواحد المذبح بعينه. ثم تعود وتنتقل من الواقع العملي على الصليب ومن الواقع السري في العمد والإفخارستيا إلى الإيمان القلبي بالفداء الذي يعطي حق الموت والحياة.

ويلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول: «عبد المسيح تحضرنا» (٢ كور ٥: ١٤)، فهو يقصد المحبة الإلهية من نحونا. هذه المحبة هي التي تُلْهِبُ قلوب المؤمنين من نحو المسيح أولاً فتفتح طاقات الروح لتنعكس المحبة تكاملها من نحو الآخرين في إنكار ذات، فتؤدي إلى مزيد من الترابط والشمولية التي هي من جوهر عمل الفداء.

هذه النتائج المتتالية للفداء، من الصعب العثور عليها في نظرية استرضاء الله أو في نظرية إحلال المسيح محلنا بالموت عنا، أو حتى في نظرية دفع القدية لرئيس هذا العالم، لأن عنصر الترابط والشمولية يعوزها جيماً، وهو من صميم عمل الفداء.

كذلك يهمنا هنا أن نتعرض لمعنى قول بولس الرسول: «فالجميع إذا ماتوا» (٢ كور ٥: ١٥). فما هو هذا الموت؟ هنا ينقسم الآباء إلى قائل بأنه موت جسدي من واقع الحال بموت الجسد، وإلى قائل بأنه موت روحي من واقع الحال السابق بالبعد والاختفاء عن الله. وإلى قائل بأنه موت

أخلاقي من واقع الانغماس في الشرور. وإلى قائل بأنه موت مستبكي مرمي نرى نتائجه وعلاماته ولا نستطيع أن نحصره في هيئة معينة. والحقيقة أن هذا الموت يشمل بالفعل كل المعاني السابقة وأكثر.

وموت المسيح على الصليب هو الذي جعل الفكر يقف مكتوفاً لا يستطيع أن يحصر هذا الموت في اتجاه واحد. فالجسد مات بالفعل ولكن كان معه الأيس: «إلهي إلهي لماذا تركتني» (مر ١٥: ٣٤). إذا لم ينحصر الموت في الجسد فقط، فهو يُعَدُّ عن الله. ثم بالقيامة بجسد آخر جديد غير خاضع للحواس وفي نفس الوقت يمكن إخضاعه للحواس، هيأ لنا إمكانية الموت في المعمودية موتاً حقيقياً على مستوى موت الصليب لئول نفس قوة القيامة العاملة في الجسد لتجديده. هذا هو الموت المستبكي الذي لا يقتل قوة وفعلاً عن الموت الجسدي الذي يستمد الموت منه كياه كموت.

كما يتحتم التفريق بين قول بولس الرسول أن «الجميع ماتوا في آدم» (١ كور ١٥: ٢٢)، وأن «الجميع ماتوا في المسيح» (٢ كور ٥: ١٤)، فإن هناك فارقاً هائلاً بين الموت في آدم والموت في المسيح، حيث الأول أسأ قصة خاسرة محزنة في حياة الإنسان وأخلاقه ومستقبله، في حين أن الموت في المسيح أسأ إنفاء كاملاً وشاملاً للقضية الخاسرة بالموت في آدم، إذ أعطى حق الحياة والخلقة الجديدة وحق العودة إلى الله. إذاً، فالمسيح أمات بموته موت آدم بكل توابعه. وهذا يسقرته بوضوح في الفارق بين: أتين المسيح ساعة الموت: «إلهي إلهي لماذا تركتني» (مر ١٥: ٣٤)، وبين هتاف النصر بعد إكمال واجبات هذا الموت بالقول: «قد قام المسيح من الأموات» (١ كور ١٥: ٢٠)، «ورفعه الله... فوق كل اسم» (في ٢: ٩)، «وصعد فوق جميع السموات» (أف ٤: ١٠)، «أجلسه عن يمينه» (أف ١: ٢٠)، «ولا يسود عليه الموت بعد» (رو ٦: ٩)!

هذا الفارق بين موت آدم وموت المسيح، نقرأه أيضاً بوضوح في الآية السابقة: «وهو مات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء...» (٢ كور ٥: ١٥). فهو موت حياة، في حين كان موت آدم موتاً لهلاكاً!!

«الفداء الشمولي» ببر المسيح تجاه الخطية

يعود بولس الرسول إلى الفداء في وضعه الشامل للبشرية، ليتعرض له ليس من جهة الموت الذي مات به المسيح بل من جهة العنصر المسبب للموت، وهو الخطية، حينما أخذها المسيح بالتدبير من يد الآب بالرضى لتدخله بصفته المطلقة أو الشمولية في قوله:

+ «لأنه (الله) جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن براء الله فيه.»
(٢ كور ٥: ٢١)

هنا في الحقيقة يعطيا بولس الرسول صورة أخرى للفداء الشامل المعيب متدنأ من نقطتين وهما: «الخطاة والخطية»، في مقابل صورة الفداء الساقطة التي طرقها من جهة «الجميع والموت». فهنا بولس الرسول يكشف الفداء في جوهر فعله وتعامله: الخطاة والخطية. فالمعروف أن الخطية شملت البشرية جمعاء. والخطية فعل شمولي (ولا نستطيع أن نعطيها كلمة «جوهر» أو «طبيعة» لأن كل الأعمال السالبة ليست جواهر، وهي ستمد وجودها الكاذب من غياب الوحد الحقيقي كالظلمة والنور). فالخطية كفعل سلبي شمولي شملت البشرية.

هنا بولس الرسول يستعلن سرًا حديدًا من أسرار الفداء، وهو أن الله لكي يتعامل مع الخطاة لا بد أن يتعامل مع الخطية «الفعل السلبي» الذي سلب البشرية وجودها الحقيقي مع الله. فلكي يصل ابن الله إلى كافة خطاة الأرض، يلزم أن يلبس أو يعمل فعل الخطية أو كيانها السلبي المدمر. ولا خوف على ابن الله، لأنه لم يفعل الخطية قط وهو معصوم عن فعلها، لذلك أمكه أن يحتويها — كفعل أو كيان سلبي — يؤثر هوفيا ولا تؤثر هي فيه إلا بما يسمح به هو وإلى حين (بالموت).

هنا أيضاً ننتبه أنه حامل جسد «البشرية»، فياحتواه لفعل الخطية الشمولي السلبي أصبح ليس حاطشاً — فهذا مستحيل — بل «خطية» !!! لأنه لم يفعل ولن يفعل الخطية بل هو حامل لكيانها السلبي الفعال وحسب.

ولكن يلزم أن ننتبه أن المسيح كإبن الله هو «البار»، لا لأنه يصنع البر وحسب بل لأنه يبرّر الفاجر، وهذا بحسب طبيعته الفائقة ولاهوته. هنا قدرة المسيح الفائقة لحمل البر والخطية معاً! ثم وبهذه القدرة الفائقة أصبح قادراً بطبيعته الفائقة هذه وهي قائمة في صميم الطبيعة البشرية أن يعطي البشرية البر الذي فيه بقدر ما يأخذ الخطية التي فيها — أي في البشرية.

[هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فلنُسَّحه وفجده ونزَّده عنواً] (ثيوتوكية الجمعة).

ولكن ليلاحظ القارئ، أن الخطية لم تنقل من البشرية أو من الحاطش إلى المسيح، ولا البر انتقل من المسيح إلى الخطاة ليبررهم. فهي ليست عملية إحلال وإبدال، بل إن «البر والخطية» معاً هما كائنات في المسيح، وكما أخذ الخطية في بشرته ككل أعطى البر لبشرته ككل، فنحن

صرنا بالإيمان والمعمودية:

بلا خطية فيه،

وأبراراً فيه،

وقديسين فيه.

فكل مَنْ آمَن واعتمد بالمسيح وأحبه، واتحد به، يكون قد نال البر وتبرُّر، وتقدُّس فيه.

وليلاحظ القارىء، أنه كما أن «الخطية» هي فعل شمولي ككيان سلبي أحذه المسيح في طبيعتنا بإرادته لِيُنْهِيَ عليه، كذلك «البر» هو جوهر شمولي إيجابي أصلاً في طبيعة المسيح، وقد سلَّمه للطبيعة البشرية بالاتحاد في التجسد، واستعملته في نفسه بالقيامة بالجسد من الأموات!

الفصل السابع

تكميل الفداء بالقيامة والروح القدس

أولاً — تكميل الفداء بالقيامة من الأموات

— التبرير —

الفداء تم على مرحلتين، الأولى بالموت، حيث مات المسيح الموت؛ والمرحلة الثانية بالقيامة من بين الأموات، حيث استعلن بر المسيح الدائمي وتحقق أنه غلب الموت، فأعطى البشرية فيه الحياة الجديدة. لذلك، فكل من الموت والقيامة يمثل الفداء بدون تمايز، ولكن بالقيامة من الأموات كمل فعل الفداء الذي بدأ بالموت.

+ «الذي أُسْلِمَ من أجل خطايانا، وأُقيمَ لأجل تبريرنا.» (رو ٤: ٢٥)

بولس الرسول هنا يعتمد على نبوة إشعياء النبي:

+ «من أجل أنه سكب للموت نفسه وأُحصيَ مع أئمة، وهو حمل خطيئة كثيرين، وشفع

في المذنبين.» (إش ٥٣: ١٢)

هنا إشعياء النبي يصف بدقة أنه بإرادته سكب للموت نفسه، ثم أوضح العلة والسبب الذي دفعه إلى ذلك بقوله مباشرة أنه بعمله هذا «أُحصيَ مع أئمة»، ثم عاد إشعياء يصحح المعنى لئلا نحطئ، فليس لكونه أُحصي مع أئمة أنه صار أئيماً، بل إنه «حَمَلَ خطيئة كثيرين» («كثيرين» في العبري تفيد الكل). أما شفاعته فواضح — ولو أنها كانت غير واضحة في رؤية إشعياء — أنها تفيد ما بعد الموت حتماً.

ولكن الصعوبة في آية بولس الرسول هي في السؤال: كيف نتبرّر بقيامته؟ ولماذا ينحصر التبرير في القيامة وليس في الموت؟ هنا بالعودة إلى القيامة بالنسبة للمسيح نجد أنها تمت بقوة

الروح القدس، وبالقيامة استعلن برّ المسيح، بمعنى أنه لم يَمُتْ كخاطيء، وإلا ما كان قد قام. فلأنه قام من الموت، فهذا معناه أنه غلب الموت فاستعلن برّه، وليس فقط استعلن برّه، بل وتحقق أنه ابن الله: «وتعيّن ابن الله بقوة من جهة القداسة بالقيامة من الأموات» (رو: ١: ٤)، بل واستعلن أن تجسده هو: «الله ظهر في الجسد». هذا يؤكد بولس الرسول في قوله: «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح...» (١ تي: ٣: ١٦). ها «تبرر في الروح» تفيد في اليونانية «تحقق برّه» في الروح أي بالقيامة بالروح القدس.

والآن، إن كان المسيح قد سكب للموت نفسه من أجل الخطاة، فهو قام من أجلهم حتماً وبالضرورة. والآية في ذلك واضحة: «وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام». (٢ كو: ٥: ١٥)

كما هو واضح أن قيامة المسيح نفسها شملت قيامة المؤمنين به: «أقامنا معه». (أف: ٢: ٦)

فإن كان المسيح قد استعلن برّه بقيامته من بين الأموات،
وإن كان قد قام من الأموات من أجلنا،
وإن كنا قد قمنا معه،

فيكون استعلان برّ المسيح بالقيامة من الأموات هو أيضاً وبحد ذاته استعلان لنصيب برّنا معه
أو هو لتبريرنا. فكما قام من أجلنا، هكذا يتوجب أن يصير برّ قيامته من أجلنا.

علماً بأن كلمة «بر» δικαιοσύνη في أبسط معانيها هي حالة أعلى من البراءة، فهي نوال عطية الله بالتزكية بعد الخلو من الخطايا والعيوب، والتبرير هو الحكم بالتزكية أمام الله تمهيداً لنوال محبة الله ورحمته.

والله له قدرة أن يبرّر لأنه بار وكلّي البر وبرّه فقال كالحب والرحمة. فكما أن الله له أن يحبّ أو يرحم من يشاء (رو: ٩: ١٨)، هكذا يبرّر من يشاء ويبرّر الفاجر أيضاً (رو: ٤: ٥) لا بمقتضى أعمال الفاجر بل بمقتضى برّ الله الشخصي الخلاّق، الذي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة (رو: ٤: ١٧).

+ «طوبى للذي غُفِرَ إثمه وسُتِرَتْ خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية». (مز: ٣٢: ٢٠١)

وهذا هو أظهر صفات الله التي يتميز بها في مقابل عدله، حتى إن الذي «يؤمن بالذي يبرّر

الفاجر، فإيمانه يُحسب له برّاً.» (رو: ٥)

وعند الله والمسيح «البر» هو عكس «الدينونة»، «والبار» هو الصمة المتقابلة مع «الدينان»، و«التبرير» هو الحكم المقابل لحكم «الإدانة»:

+ «لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدّاً، فبالأولى كثيراً تزيد خدمة البرّ في مجد.» (٢ كو: ٣: ٩)

+ «وليس كما بواحد قد أخطأ، هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير.» (رو: ٥: ١٦)

+ «فإدّاً، كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس «للدنونة»؛ هكذا ببر واحد صارت «الهبة» إلى جميع الناس لتبرير الحياة.» (رو: ٥: ١٨)

أما بالنسبة للإنسان، فالبار هو المقابل للخاطيء:

+ «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جُبل الكثيرون خطاة؛ هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيُجلب الكثيرون أبراراً.» (رو: ٥: ١٩)

و «خطية» الإنسان يقابلها «برّ» المسيح والله. ولا يوجد للإنسان برّ ذاتي بالمرة لأنه خاطيء بطبعه وليس باراً: «كما ملكت الخطية في الموت، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية يسوع المسيح ربنا.» (رو: ٥: ٢١)

وإن كان المسيح قد تزكّى، أي ظهر برّه بالقيامة من الموت، هكذا قام ليزكّي، أي يبرّر، كلّ من يموت ويقوم معه.

ونحن نموت مع المسيح ونقوم معه: بالإيمان، وبالمعمودية:

أما بالإيمان: فهذا يوضحه بولس الرسول بإسهاب على مستوى البر الذي ناله إبراهيم بالإيمان: «فآمن إبراهيم بالله فحُييت له برّاً» (رو: ٤: ٣)، ويصيف بولس الرسول: «ولكن لم يُكتب من أجله وحده أنه حُسيب له، بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيُحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أُشيم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (رو: ٤: ٢٣-٢٥)، كذلك: «لأنك إن اعترفت بعصك بالرب يسوع وأهنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلّصت.» (رو: ١٠: ٩)

أما بالمعمودية: «... أما كلّ من اعتمد ليسوع المسيح، اعتمدنا لموته، فدُفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أُقيم المسيح من الأموات بهذا الأب هكذا نسلك نحن أيضاً في حدة الحياة.

لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه شبه موته نصير أيضاً بقيامته. » (رو ٦: ٥-٣)

وهكذا نجوز الموت والقيامة على مستوى الفعل السرّي مع المسيح. فهنا شركة الموت مع موت المسيح — بالإيمان والمعمودية معاً — تعتقنا من جسد الخطية: «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلِبَ معه ليُبْتَزَلَ جسد الخطية، كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية. » (رو ٦: ٦)

ثم شركة القيامة في قيامة المسيح — بالإيمان والمعمودية معاً — تُبرِّزنا، أي تُزَكِّيّا في الحياة الجديدة وأمام الله، حيث نقف دائماً أمامه بلا لوم!

والتبرير ليس عقيدة نؤمن بها غيباً، بل هي حقيقة نحسها في يقين الإيمان، الإيمان الذي يذكّره الروح القدس ويجعله خضوعاً حقيقياً لله فنتقابل مع وعد الله بالتبرير بثقة وتأكيد معاً، لأن التبرير هو انفتاح حقيقي للإيمان: «لنكون قديسين وبلا لوم قُدَّامه في المحبة» (أف ١: ٤). وهذه الثقة وهذا اليقين يقومان على أساس تصديق الله أولاً وقبل كل شيء وعلى اعتبار أن تبريرنا هو جزء لا يتجزأ من حقيقة برّ المسيح وقيامته، بل ويتعلق ببرّ الله نفسه، لأنه صالحنا لنفسه ويستحيل أن نقف أمامه دون أن نستمد برّاً منه أيضاً في دالة النوة التي نلناها في المسيح، لأن قيامة المسيح أقامتنا معه وأصعدتنا معه لنتواجه مع الله فيه. لذلك أصبح تبريرنا بقيامة المسيح أمراً حتمياً، وإلاّ يستحيل علينا أن ندخل دائرة الله، وتكون قيامة المسيح عجزت عن أن تكمل فداءنا وخلصنا ومُصْلِحَتنا مع الله. علماً بأن الله لا يبررنا بعدله ولكن بنعمته — ومجاناً، لأنه يستحيل على إنسان أن يُحَاكِمَ أمام الله ويتبرّر، ولكن تبرير الله نكتسبه ببوع الهبة المجانية بالإيمان بالمسيح على أساس ذبيحته التي كُفِّرَ بها عن خطايانا، ففُفِّرَت لنا، وعلى أساس برّه الذي وهب لنا؛ وهكذا استعلن بر الله لَمَّا ساعنا بخطايانا. فالحمد لله، لأنه بارٌّ، فحتماً يظهر عمل برّه:

+ «متبررين مجاناً بنعمته،

بالفداء الذي ببسوع المسيح،

الذي قدمه الله كفارة، بالإيمان بدمه،

لإظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله،

لإظهار برّه في الزمان الحاضر (بالقيامة من الأموات)،

ليكون باراً (الله)، ويُبَرِّرَ مَنْ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ بِبِسُوع. » (رو ٣: ٢٤-٢٦)

هنا تتداخل ثلاث مبادرات من الله الآب، يكملها ثلاثة أعمال يأتيها المسيح ويستجيب لها الإنسان بثلاثة أيضاً:

دور الله:

- + إذ يرى استحالة خروجنا من سطوة الخطية بإمكانياتنا، صمم أن يبرّنا مجاناً بحسب غنى نعمته.
- + ولذلك دبر بكل حكمة وفطنة أن يقوم ابنه بعمل الكفارة لينبغي الخطية.
- + وهو بهذا قصد أن يوضح لنا أنه بارٌّ حقيقة، سواء في الماضي إذ عاملنا من جهة خطايانا السالفة بإمهال لطفه، أو في الحاضر بإظهار برّه عملياً إذ برّنا بالإيمان بابنه، وهكذا شمل الله الآب عملية خلاص الإنسان بالنعمة، والحكمة، والبر معاً.

دور المسيح:

- + أكمل الفداء وخلّص الخطاة، وهو بهذا كان مُستجيباً مع نعمة الله و متمشياً معها.
- + وأكمل الكفارة بموته بكل حب و طاعة بإبطال الخطية التي وقفت حاجزاً بين الإنسان والله، فرفع الحاجز. وكان بهذا مستجيباً لحكمة الله.
- + وبقيامته تحقّق برّه، فصار الإيمان به مصدراً للتبرير. وبهذا التحم برُّ الآب ببرِّ الابن.

دور الإنسان:

- لم يقف بعيداً عن عملية الفداء بكل مشتملاتها:
- + استجاب بالإيمان بموت الرب وبهذا حاز بجدارة على نعمة الله المجانية.
- + استجاب لعمل الكفارة، وصَلَبَ الجسد على صليب المسيح، فتنلذذ لحكمة الله أي الصليب.
- + استجاب لقيامة المسيح وآمن بالذي هو قادر أن يقيم الموتى، فحُيِبَ إيمانه له برّاً.

ثانياً – تكميل الفداء بعمل الروح القدس على طول المدى

وفوق كل المكاسب التي ربحتها بقيامه الرب يسوع المسيح من الأموات من جهة التبرير، تظل هناك عطية تختص بتكميل الفداء على طول المدى وهي عطية الروح القدس، التي أوضحها سفر الأعمال في يوم الخمسين وأوضحتها الأناجيل، خاصة إنجيل القديس يوحنا، الذي فيه ربط المسيح إرسال الروح القدس بقيامته وانطلاقه إلى الآب. هذا جمعه بولس الرسول في تعبير واحد، وإن كان في شيء من الغموض، ولكنه يعبر عن عمل المسيح بالروح وفي الروح بعد القيامة كما رآه بولس على طريق دمشق من السماء، هكذا:

- + «صار آدم الإنسان الأول نفساً حية، وآدم الأخير روحاً حيياً.» (١ كو ١٥: ٤٥)
- + «نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.» (٢ كو ٣: ١٨)

+ «وأما الرب فهو الروح...» (٢كو٣:١٧)

+ «ثم بما أنكم أناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب.» (غل٤:٦)

واضح من هذا أنه بعد القيامة ظل المسيح عاملاً بوجوده الروحي الشخصي الدائم، وبروحه أيضاً، كينبوع فيفيض باستمرار وبلا انقطاع بنعم ومواهب وتجديد وتشجيع يفوق الحصر^(١).

وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء:

وهكذا نستطيع أن نجتمع عمل الفداء الذي عمله، ولا يزال يعمل، وسيعمله المسيح في المستقبل أيضاً هكذا:

+ كل ما عمله بالفداء والكفارة بدمه على الصليب والقبر والقيامة مرة واحدة في الطبيعة البشرية كأساس،

+ وكل ما يزال يعمل بقوة الفداء الذي أكمله بالقيامة مرات ومرات في كل نفس وجسد، ليحضرها أمام الآب بلا لوم.

+ كل ما عمله المسيح من أجلنا،

وكل ما يعمل المسيح داخلنا.

+ كل ما عمله على الأرض زمنياً،

وكل ما يعمل الآن في السماء وإلى الأبد.

+ كل ما عمله بشخصه،

وكل ما يعمل بروحه.

+ كل ما عمله لتأسيس عهد البر للمصالحة مع الله،

وكل ما يتشفع به الآن وبالروح على طول المدى لتوثيق عهد البر للمصالحة مع الله.

الفداء يرسم درجات استعادة الإنسان لموقفه مع الله هكذا:

+ في عدن سقط الإنسان في العصيان، وطرح من أمام وجه الله؛

+ على الجلجثة يتخلص الإنسان من العصيان بالطاعة في المسيح، ويفتح له الباب المغلق لطريق السماء.

(١) راجع:

«الروح القدس فينا في لاهوت بولس الرسول»، الباب الأول الفصل الثاني.

«عمل الروح القدس في التبرير»، الباب ثالث الفصل الثاني.

«الروح القدس في الكنيسة»، الباب الخامس الفصل الأول.

+ بدخول الخطية تفتت الإنسان، ومرمته العداوة؛

+ بدخول النعمة النحم الإنسان معاً في المسيح في قداسة وحدة الجسد، ونهياً بالحب للاتحاد بالله.

والفداء بهذه الصورة، أعلن أن الله نفسه هو مؤسس النعمة، ومدبر الحكمة، وصانع البر. واستعلن ابنه رئيس السلام.

وتحقق أمل كل النبوات في إعلان مسرة الله في بني الإنسان!

ونجمل هذا كله في قول بولس الرسول عن الفداء وكأنه ينشد نشيد الحب الذي برح بقلب الآب، فلم يطق أن يرانا في أسر الموت قعوداً، فأفاض من حبه وغنى رحمته ونعمته ولطفه الفائق، فكان الفداء!!

+ «الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح — بالنعمة أنتم مخلّصون! — وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق، باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف ٢: ٤-٧)

هنا في هذه الصورة الحقيقية الواقعية لعمل الفداء، ينتفي كل ما صورّه كثير من اللاهوتيين عن الله كصاحب ذئب على الإنسان، يطالب بالدفع ويتحايل لكي يسترضي ذاته بتفريغ ابنه وحده! أو كقاضي العدل يطالب بالقصاص، والقمة في يمينه، ويقع الابن وحده صريع حتى العدالة! ويتعذب على الصليب.

الفصل الثامن

النتائج المباشرة التي ترتبت على الفداء

أولاً - المصالحة

إيجابية الله المطلقة:

علاقة الإنسان بالله هي علاقة مخلوق بخالقه، فهي علاقة تبعية. وهي تأتي على مستويات بحسب نظرة المخلوق لخالقه، وأيضاً بحسب نظرة الخالق للمخلوق.

الله قدوس، بمعنى أن الطبيعة الفائقة في سموها وإيجابيتها المطلقة ليس فيها شيء مما للحليقة، وذلك من جهة السلبيات. فهو كليّ العلم وكليّ الحكمة وكليّ الصلاح وكليّ الحب وكليّ الرحمة وكليّ العدل أيضاً. فكل ما هو ليس من هذه الصفات غريب عنه ولا يقترب إليه، وإن اقترب يتلاشى. فإيجابية الله فعالة كالنور الذي إذا اقتربت إليه الظلمة تلاشت ليبقى النور هو النور بكل كيانه، لا يقل ولا يتبدد ولا يتغير. كذلك فهو كليّ العلم، فكل جهالة حُظِرَ عليها إن هي اقتربت منه فهو يحوها، وكذلك الحكمة وبقية صفات الله.

ولكن وراء هذه الصفات المطلقة، هناك القوة الخالقة التي في جوهرها تعطي وتشكل وتجعل، مما يجعل لهذه الصفات المطلقة قدرة أن تقترب هي من خليقتها لتمنحها وجوداً وكياناً أفضل، لذلك قيل أن الإنسان مخلوق على صورة الله. فالله دائم الاتصال بالإنسان ليقرّبه إليه، حتى تظل الصورة تحاكي أصل كيانها وتمتد فيه إلى الأكثر.

الخطية حالة عداوة لله:

ولكي يجعل الله مجال الاقتراب إليه مفتوحاً من جهته نحو الإنسان، وضع له وصايا، إذا تمها زاد اقتربابه وزاد تغييره، وبالتالي زاد أخذه لصفات الله ليكون على صورة خالقه. فإذا تعدى هذه الوصايا، أصبح متعدياً على العلاقة التي تربطه بخالقه، فيتوقف الاقتراب ويتوقف التعبير. ولكن

إذا تهادى الإنسان في التعدي، تحوّل الاقتراب إلى ابتعاد وتغرّب الإنسان عن الله كخالق له، وعن الصورة التي له.

ولكن إذا امتزج التعدي بعد ذلك بازدياد الوصية وصاحبها، دخل الإنسان في مجال النفور والصدود وتحوّل التعدي إلى عداوة، فيتمرّض الإنسان إلى القوة التأديبية حيث تنبيري إيجابية الله لتقتصر من سلبية الإنسان لتلاشيها: «فقال الرب لموسى مَنْ أَعْطَا إِيَّيْ أَعْوَهُ مِنْ كِتَابِي..» (خر ٣٢: ٣٣)

الخطية هي التعدي على وصايا الله. فالخطية كفعل سالي مبنوثة لدى الله لأنها تتحدى صفات الله: «أَحِبُّتُ يَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسَى» (رو ٩: ١٣). والله يتعامل مع الخطية على درجات تتناسب مع تحدّيها لصفاته القدومة. فخطايا السهول ليست كخطايا القمّد. لذلك جعل الله لخطايا السهول في العهد القديم أعمالاً يقوم بها الإنسان ليصحح بها علاقته مع الله، فأوصى بتقديم الذبائح الحيوانية^(١)، فتعددت الذبائح بتعدّد درجات الخطية من جهة نوع التعدي. أما خطايا القمّد فلم يجعل الله لها تصحيحاً بل جعل لها عقوبة الموت. لأنه لماذا يعيش من يتحدى صاحب الحياة ومُعطيها؟ وإن عاش فهو يلوّث الصورة التي خلّق عليها ويزداد في تلويثها، وبهذا يتلف قصد الله من خلقته للإنسان أصلاً.

كيف تعاملت إيجابية الله المطلقة مع خطية الإنسان؟

وهكذا يبدو الله عنيفاً كل العنف تجاه الخطية حينما تأخذ صورة التعدي المتعمّد على وصايا الله. ولكن هذا بحسب الظاهر فقط، أما بحسب الحقيقة، فجوهر صفات الله إيجابي مطلق ليس فيه السلبيات. والحكم بالموت سلبياً قاطع لا يتناسب قط مع إيجابية الله. لذلك فمن خلف عنف الله ضد الخطية وبالتالي الخاطيء الذي يتعدى عامداً وحتى مزدرياً بوصايا الله، تعمل الإيجابية بنشاط في محاولة احتواء الخطية كفعل سالي والتعامل معها للملاشاتها، حتى يبقى قصد الله من تقريب الإنسان ثابتاً لا يميل ولا يهتز بسلوك الإنسان السليبي والعذائي^(٢).

(١) أنظر ص ٤٠٩-٤١٣.

(٢) هناك صورة لعنف الله السليبي تجاه الخطية والخطاة، وكيف يحتوي وراء هذه الصورة عليها الروح الإيجابية. والصورة هي لشعب إسرائيل وهو يتمرد على الله في البرية والرب يعص سخطه وعصيه، ثم تأتي الأيام تكشف ماذا كان في قلب الله من حب ورحمة وعطف حلف هذه الصورة عليها ولقد الشعب فيه.

الصورة: «وقال الرب لموسى حتى متى يهسي هذا الشعب وحتى متى لا يصدقوني... إني أصربهم بالهولاء وأبليدهم.» (عد ١٤: ١١ و١٢)

ما وراء الصورة: «قد ذكرت لك غيرة صائك عجة خطبتك ذهابك وراثي في البرية...» (إر ٢: ٢)

لذلك فعنف الله الشديد تجاه الخطية والخطيئة حسب الظاهر، يستند من الخلف، بحسب قصد الله، خطة الفداء تتبارى فيها صفات الله وطبيعته الإيجابية جميعاً لملاشاة الخطية والاستمرار في تقريب الخطيئة وتغييره لتظل صورته تنمو وتزداد حسب قصد الله الأبدى، ويزداد قُرْبُهُ إلى الله ويحمي متنعماً بحبه وأبوته!!

هنا يمكن أن نأتي إلى الاصطلاحات اللاهوتية لنتمتع معها بكل سهولة، حيث يمكن أن نستوعب الآن قول بولس الرسول:

+ «ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه.» (رو ٥: ١٠)
+ «وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليُحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه.» (كو ١: ٢٢ و ٢٣)

العجيب هنا أن نجتمع «العداوة» مع «المصالحة» تجاه الله، والذي جمعها هو المسيح في موته، حينما حمل طبيعتنا وهي في حالة العداوة مع الله بسبب الخطية المتملكة فينا والتي شكلت عنصر العداوة المستحكمة مع قداسة الله؛ حمل عداوتنا وجعلها في مواجهة قداسة الله الفعالة في طبيعته، فقتل العداوة بموته وقام بقدامته حاملاً بشريتنا وهي في حالة مصالحة مع قداسة الله!!

+ «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً، ونقض حائط السياج المتوسط،

أي العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصايا ...

لكي يخلق ... في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً،

ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب،

قاتلاً العداوة به (بالصليب).» (أف ٢: ١٤-١٦)

+ «الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح.» (أف ٢: ١٣)

واضح أن الإنسان كان في حقيقته في حالة عداوة كحالة قائمة ساكنة بلا رجاء، وذلك شأن السالبة. والتحرك جاء من قِبَلِ الله، وذلك شأن الإيجابية النشطة الخلاقة التي تُركبها كل صفات الله وطبيعته. هذه الحركة يلزم أن ننتبه لها جداً ونقدِّرها أشد التقدير وبعثتها بل نعانفها، فهيّا يكمن كل رجاء البشرية ومستقبلها السعيد وخاصة بالنسبة للخطيئة الذي فقد الحركة والقوة عن الحركة، وانبطح على الأرض مستغرقاً في بأسه وموته، فهو — وهو بهذا الموت — له من يسعى إليه في السماء بحركة إيجابية يستحيل أن يعوقها عائق مهما كان سلبياً، وهو قادم إليه حتماً ليحمله

على مكيبه. هذا هو الله في كل مواقفه مع الإنسان في كل أزمنة جهله وعناده وعداوته الشكلية التي لم تُعقِ الله ولن تعوقه حتى يكمل كمال قصده في صورته التي خُلِقَ.

بولس الرسول طنّى هذه الصفة الفريدة في الله على شعب إسرائيل الذي أخطأ أشع خطية إذ رفضوا مسيحاً إسرائيل، وقتلوا المسيح الأمم، بأن واحد، فدخلوا في حالة عداوة متعمدة مع الله؛ ولكن بقيت وراء هذه العداوة صورة إيجابية الله بوعودها التي يستحيل أن تسقط من نحو هذا الشعب، يقول بولس الرسول:

+ «من جهة الإنجيل (الذي رفضوه) هم أعداء من أجلكم (ليفسحوا الطريق لدخول الأمم)، وأما من جهة الاختيار (الوعد) فهم أحياء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة.» (رو ١١: ٢٨ و ٢٩)

عجيب حقاً أن يحمل الله حالة عداوة، وحالة محبة معاً ولشعب مُتَعَدِّ! أما العداوة فواضح سببها، وأما المحبة فكيف تكون؟ الجواب براه محتفياً في الآية السابقة: «وهذا هو العهد من قبلي لهم، متى نزعْتَ خطاياهم» (رو ١١: ٢٧). فالله وإن أفرزهم وحاصرهم في عداوتهم له، إلا أنه لا يزال يخطط كيف سينزع خطاياهم أيضاً في الوقت المحدد: «وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص» (رو ٩: ٢٧)، «إن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل، إلى أن يدخل ملؤ الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل.» (رو ١١: ٢٥ و ٢٦)

من هذا نفهم أنه يستحيل أن يبقى الله في حالة عداوة للإنسان مهما غالى الإنسان في عداوته لله!! فإيجابية الله حتماً ستبلغ هدفها للمصالحة وتتخطى كل سلبيات الإنسان.

وليستبه القارىء، فإن العداوة بالنسبة لله تصبُّ على الخطية وبالتالي على الخاطئ؛ أما المصالحة فهي تنحصر في الخاطئ فقط عندما يخلص من خطيته، لأنه لا تصالَح مع الخطية من جهة الله. لهذا تتمتع المصالحة عن الخاطئ طالما خطيته باقية.

أما بالنسبة للإنسان، فهو يستحيل عليه أن يدرك حقيقة صلاح الله أو يشعر بحاجة الحقيقية للمصالحة طالما هو مُستَعَبِدٌ للخطية، لأن الخطية تعمي عين الإنسان عن الحق والصلاح. ولكن الخطية يمكن أن تزُيَّف حالة صلح كاذب مع الله لكي تبقى وتظل تنخر في عظام الإنسان وحتى لا ينسبه إليها الإنسان أو ينشغل بها: «وهم غير مُرضيين لله وأضداداً لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا، حتى يتمموا خطاياهم كل حين؛ ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية.» (١ تس ٢: ١٥ و ١٦)

لذلك، فالمصالحة يلزم أن تكون متبادلة عن حقيقة واحتياج من جهة الإنسان، وعن رؤية شافية لخطورة بقاء الخطيئة مستترة وراء الإحساس الكاذب بالمصالحة، لنلا يعيش الإنسان في حالة خديعة لا يستيقظ منها إلا بعد فوات الأوان ويكون هذا منتهى قصد العدو.

بدء المصالحة:

المصالحة بدأت كنعلي تَغْلُظُ الخَلِيقَةَ كُلَّهَا وقت أن سَفَكَ دم ابن الله:

+ «لأن فيه سُرَّ أن يحلَّ كلَّ الملاء،

وأن يصالح به الكلَّ لنفسه،

عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته،

سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كو ١٩: ٢٠)

المبادرة للصلح جاءت هنا من الله كلياً. وجاءت من نحو الخَلِيقَةَ كُلَّهَا، والتي يمثلها الإنسان على الأرض. وقد هبَّ الله لهذه المبادرة الفاعلية الشاملة، بأن جعل في المسيح كلَّ ملء الكيان الإلهي مع كل النعمة والقوة، ليكون «الإنسان»، الذي سبق في آدم أن جلب الغضب والعداوة بالخطيئة على الإنسان والخَلِيقَةَ؛ ليكون الإنسان أيضاً «الإنسان في يسوع المسيح» (١ تي ٢: ٥)، هو الذي يرفع حالة الغضب والعداوة، يرفع سببها الوحيد وهو الخطيئة، وذلك بقبول حكم الموت الواقع على الإنسان بصورة كلية وشاملة، ليتهبَّ الإنسان يسوع المسيح ومعه الخَلِيقَةَ ويدخل الكل في حالة مصالحة مع الله. وهنا «المسيح» كَمُصَالِحٍ للكل، يدخل بصفته الخالق للكل والوسيط بين الله والإنسان.

والمسيح لم يصالح الله بالإنسان والعالم كطرف ثالث بين الله والإنسان، بل لأنه ابن الله والإنسان معاً، لذلك صالِح الطرفَين معاً في نفسه وبدمه. صالِح الله بالإنسان وصالِح الإنسان بالله وبقي مُصَالِحاً كما هو، عصر مصالحة، — في ذاته — فقالاً: فليس بموته وبدمه فقط تمت المصالحة، بل وبقيامته وحياته استمرت وتستمر، بل وترقَّى لتنتقل من مصالحة إلى خلاص أبدي، ليظل المسيح مصدر تسبيح وتمجيد ومجد للأب بواسطة الإنسان:

+ «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه،

فبالأولى كثيراً ونحن مُصَالِحُونَ نخلص بحياته،

وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله، بربنا يسوع المسيح الذي لنا به الآن المصالحة.»

(رو ١٠: ١١)

ولكن لكي نفهم مضمون هاتين الآيتين أكثر، ينبغي أن نعود إلى الآيتين السابقتين عليهما:
 + « ولكن الله يَبْنِ محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا،
 فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه، نخلص به من الغضب. » (رو ٥: ١٠٨)

وفيهما ابتداء بحالنا كخطاة (الآية ٨)، ثم انتقل إلى حالنا تحت الغضب (الآية ٩)، ثم انتقل إلى حالنا ونحن أعداء (الآية ١٠)، وبالمقابل نقلنا من خطاة إلى متبررين (الآية ٩)، وإلى مُصَالِحِينَ (الآية ١٠)، ومن تحت الغضب (الآية ٩) إلى الخلاص (الآية ١٠). كل ذلك لأن المسيح انتقل من حالة الموت الذي ضمن لنا به الصفح إلى قيامة الحياة الممتدة في الأبدية.

ومن هذا التدرج ننتهي الوجهين للفداء: الوجه السلبي «الفداء بالموت وسَفَك الدماء»،
 والوجه الإيجابي «بالقيامة واستعلان الحياة الأبدية فيه».

ولكن تأتي (الآية ١١) كتاجٍ يعلو فوق هامة الآيات جميعاً حيث لا يكتفي بولس الرسول بأن تكون مُصَالِحِينَ ومُخْلِصِينَ بموت المسيح وحياته كنتيجة مباشرة للفداء الذي أكمله، بل يزيد عليها فعلاً من أفعال الفداء والخلاص تجدد خطير وجديد على أسماعنا، وهو استعلان الفداء والخلاص بتسبيح الإفتخار بالله والمسيح!! فتمجيدنا لله والمسيح هو تكميل عمل الخلاص — من جهتنا — الذي سيدوم معنا إلى الأبد، وهذه هي الرابطة التي تربطنا منذ الآن بالسمائيين في خورس واحد لإقامة ليتورجيا مشتركة دائمة على الأرض وفي السماء.

ولكن ليس على الإنسان بقُدٍّ، أن يقدم واجبات التصالح، ولكن عليه فقط أن يقبل صلح الله له في شخص ابنه. لقد أوقف الله كل مأخذه على الإنسان، لقد رفعها المسيح جميعاً مستخدماً بشرتنا في تقديمها، فالمصالحة تمت فينا وبنا وانتهت إلينا. ومرة أخرى نوضح أن المصالحة آتية من الله الأب رأساً ومنتهية فينا، والمسيح هو العامل الوحيد الذي أكملها. فالمسيح هو عامل مصالحة لحساب الله، ولكننا نحن الذين تقع علينا المصالحة ونحن المستفيدون منها. الله رفع بواسطة المسيح كل معوقات المصالحة وكل العداوة السابقة. هذا العمل هو في حقيقته تكرير كبير للإنسان، له أن يفتخر به، ولكن ليس في نفسه بل يفتخر به في الله شاكرًا المسيح الذي أكمله لنا.

خدمة المصالحة:

+ « ولكن الكل من الله الذي صالحننا لنفسه بيسوع المسيح،

وأعطانا خدمة المصالحة،

أي إن الله كان في المسيح مُصَالِحاً للعالم لنفسه،

غير حاسب لهم خطاياهم،
وواضحاً فينا كلمة المصالحة،
إذاً نسمى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا،
نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله! » (٢ كور ٥: ١٨-٢٠)

بولس الرسول هنا من واقع معاجاته السابقة على هذه الآيات يوضح أن كل علاقة الإنسان الجديدة بالله لم تأت من تسلسل بشري ولا نبوي، حتى يكون للإنسان ضلع فيها، بل يؤكد أن كل ما تم من مصالحة جاء رأساً من الله عن طريق المسيح وبواسطته. وقد صارت البشرية كلها بذلك خليقة جديدة متساوية في الجودة، وكل العتيق الذي من العهد القديم انتهى بكل موارثه المتسلسلة:

+ « إذاً، إن كان أحد في المسيح (بالروح) فهو خليقة جديدة (ليس بحسب الجسد تفكر وترى)،
الأشياء العتيقة قد مضت (الفكر بحسب الجسد لأموال العهد القديم)،
هوذا الكل قد صار جديداً. » (٢ كور ٥: ١٧)

وإلى هنا يكون بولس الرسول قد مهّد لنفسه أن الكل بعد أن تصالح مع الله صار خليقة جديدة، ولكن ميراث الله الرسل مميزة واحدة وهي أن يركزوا بالمصالحة ويخدموا هذه النعمة الجديدة، أي المصالحة كما خدمها المسيح. فالرسل يُعتبرون جميعاً وعلى التساوي خُدّام المصالحة، كمجرد سفراء عن المسيح لتكميل خدمة المسيح، حاثّين المؤمنين أن يقبلوا الصلح مع الله!

وهكذا سارت المصالحة على هذه الدرجات:

- (أ) الله أراد حسب مسرّة مشيئته أن يصالح العالم — عالم الإنسان — لنفسه.
- (ب) اختار المسيح — الابن المتجسد — أن يقوم بعملية المصالحة في جسم بشرتنا بصورة مطلقة، برفع عائق المصالحة وهي الخطيئة من جذورها بصفة مطلقة، فلا تعود خطيئة قط تُعيق حالة الصلح.
- (ج) اختار الله الرسل، ليستلموا بالنعمة من المسيح وبواسطته ليجدوا المصالحة، بقوة الكلمة بالروح. ولا امتيازاً لرسول عن رسول، فالكل أخذ المصالحة من المسيح وأخذ خدمة المصالحة من الله.
- (د) دعوة المؤمنين أن يقبلوا هذه المصالحة باعتبارها آتية من الله رأساً وبواسطة المسيح، الذي بروحه ونعمته يخدمون، على أساس أن الله «غير حاسب لهم خطاياهم»، وهذه هي

أخطر وأقوى كلمة في خدمة المصالحة!! وهذا هو محور الإيمان بالمسيح والله وقلب المسيحية النابض.

وطبيعاً، إيمانٌ مثل هذا هو الذي يورث كل طبيعة الخليقة الجديدة والحياة بالروح وليس بالجسد، لأن تحولَ الله من ديانَ للإنسان بسبب عائق الخطية، إلى مُصالحٍ بسبب رفع عائق الخطية، يتحتم أن يقابله تحولُ الإنسان من حالة العداء المتحكم مع الله بسبب الخطية المتسلطة، إلى حالة استعداد بقبول حالة المصالحة مع الله، على أساس قبول نعمة الله بالإيمان بيسوع المسيح الذي ألغى سلطان الخطية الذي سيطر على الإنسان واستعبده وأفسده.

أي أن قبول الصلح مع الله من يد المسيح كوثيقة مُمضاة بدمه، يتحتم أن يكون في مقابل الإيمان الواثق بدم المسيح لقبول النعمة التي لها سلطان رفع الخطية وإبطائها من الجسد: «لأنكم بالنعمة مُخلَّصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله.» (أف ٢: ٨)

+ حينما يحس الإنسان إحساساً واقعياً في أعماقه أن سلطان الخطية قد أبطل فيه بالنعمة، فإنه يحس في الحال بالمصالحة مع الله!

+ هذا الإحساس الواقعي بالإيمان يأخذ قوته وواقعيته حينما يدرك الإنسان أن قوة المصالحة وعطيته قد تمت له بالفعل حتى قبل أن يفكر فيها، وذلك في جسد المسيح الذي أكمل به رفع الخطية وأكمل بذلك حالة المصالحة العامة للبشرية في جسم بشرته، أي دون مبادرة من الإنسان أو سعي!

+ «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه.» (كو ١: ٢٠)

+ «ويصالح الاثنين (يهوداً وأممًا) في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلاً العداوة به.» (أف ٢: ١٦)

بمعنى أن الإنسان يدخل بالفعل في حالة مصالحة مع الله — والآخرين — بالإيمان. والإيمان قائم على عملٍ للمصالحة شاملٍ أكمله الله تماماً بالمسيح — على مستوى عالم الإنسان ككل — وصار جاهزاً لقبوله بالإيمان مجاناً.

ثانياً — إبطال عوائق المصالحة

١ — الخطية، (والموت التابع لها).

٢ — الناموس.

١ — الخطية

الله إذ أحب الإنسان، صمم في نهاية زمان تأديبه وهو واقع تحت وصاية الناموس الذي كان يمثل زمان شقائه وتفرُّبه عن الله، أن يرفع سلطان الخطية من طبيعة الإنسان التي أشقته وغرَّبتَه عن الله:

+ « لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالجسد،

فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. » (رو٨: ٣و٢)

«دان الخطية»:

يعني حكم عليها بالموت، ولكن ليس معنى هذا أن الله أعاد للإنسان ما فقده آدم بسبب الخطية وحسب، وإلاَّ يكون الإنسان في وضع يمكن السقوط منه ثانية في نفس الخطية والوقوع تحت حكم الموت من جديد.

ولكن الله عوض أن يرُدُّنا إلى طبيعة آدم الأولى، أعطانا درجة أعلى بما لا يمكن أن يتصوره الإنسان.

فالله عوض أن يلغي حكم الموت عن طبيعة الإنسان وحسب، أعطانا في طبيعتنا عدم الموت!!

+ والله عوض أن يُبطل الشهوات وسطوة الغرائز التي يستخدمها الشيطان ليفوي من خلالها الإنسان لاقتراف أشنع الخطايا، أعطانا قوة الغلبة عليها مع كل مجازاة الصرة وإكليلها!!

«الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. » (غل ٥: ٢٤)

+ الجسد ميت بسبب الخطية ويسير نحو الموت الطبيعي،

«إذاً لا تملكنَّ الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. » (رو ٦: ١٢)

فلم يُعَدَّ يحيا بالخوف تحت حكم الشيطان الذي له سلطان الموت، بل ينتظر قيامة أبدية للمجد والغلبة.

+ نحن نتعارك مع الجسد وننازعه في شهواته،
ولكن لسنا عبيداً تحت سلطانه! إذ نستمد وجودنا من فوق.
+ الشر وميوله الشريرة تقتحمنا وتصطنع فينا حرباً،
ولكن لنا السيادة عليها بأدوات للحرب أنقض! «لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت.» (رو ٨: ٢)

+ فلا الخطية تُخضعنا رغماً عنا،
لأن قوة النعمة ماسكة بإرادتنا!
+ ولا الموت (الأبدى) قادر أن يقترب إلينا، فدم المسيح وفيه الحياة الأبدية هو داخلنا. وقد دخلنا في التأمين على أرواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
«... القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأناور الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.» (٢ تي ١: ١٠ و ١١)

وليتنبه القارئ:

الموت أبطله المسيح على الصليب — وبصورة علنية — عندما قام حياً بجسد بشرتنا!
فالموت لم يُعَدَّ موتاً لنا بل باباً للحياة الأبدية.
وبالأكثر لم يعد الموت يفصلنا عن المسيح: «من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ... لا موت ولا حياة...» (رو ٨: ٣٥ و ٣٨)، «فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.» (رو ٨: ١٤)

الموت الآن يعدُّنا للقيامة،

وعندما تأتي القيامة ينتهي الموت: «آخر عدو يُبْقَلُ هو الموت» (١ كو ١٥: ٢٦). الموت يعمل فينا الآن على مستوى الجسد فقط، على مستوى ما عملت الخطية في جسد المسيح، فالمسيح مات بالخطية ونحن الآن نموت معه بذات الجسد. ولكن المسيح قام من الموت وأعطانا الآن القيامة بالروح من الموت لنحيا بالروح حتى وإن كان الجسد مُماتاً!!

نحن الآن نموت بالجسد ولكن نحيا بالروح معاً وبآن واحد، نموت بإرادتنا ونحيا بنعمة المسيح:
+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه لِيُبْقَلُ جسد الخطية.» (رو ٦: ٦)

- + «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.» (غل ٥: ٢٤)
- + «وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة، وأما الروح فحياة بسبب البر.» (رو ٨: ١٠)
- + «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه.» (رو ٦: ٨)

واضح إذاً أن الموت الذي يعمل فينا الآن هو موت جسدي فقط بالنسبة للجزء الذي فسد فينا، استعداداً للقيامة حيث يلبس عدم الفساد:

- + «لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت» (١ كو ١٥: ٥٣). أي لا بد أن نتخلص من الجزء الفاسد فينا لكي نلبس المجد.
- + «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا (الفاسد) ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه كل شيء.» (في ٣: ٢١)

أنظر أيها القارئ وتفهم: لو كان المسيح مات عنا كدافع للدين، أو مات «ليسترضي وجه الله عنا» كمن وقعت عليه عقوبة الموت عوضاً عنا، ما كنا نتعرض للموت الآن قط، لأنه طالما هو دفع الدين عنا فلماذا تبقى علينا بقايا ديون؟ وطالما هو تلقى كل عقوبة الموت عنا ليسترضي وجه الله فبرأنا، فلماذا تبقى العقوبة إلى الآن ونموت؟

ولكن الحقيقة أن المسيح مات لأجلنا *ὅπερ* بالجسد أي ببشرتنا، وجازت معه بشرتنا الموت عن الخطيئة فرفع عنها عقوبة الموت روحياً وليس جسدياً، لأن الموت جسدياً ساد على المسيح فكيف لا يسود علينا جسدياً؟

ولكن كما أن الموت لم يُسَدَّ على المسيح لأنه لم يمت كخاطئ ليتقى في الموت ولكن كحامل للخطيئة فقط وقد نفّضها عنه بالموت، كذلك قام بعدها بالجسد والروح وبمجد لاهوته.

وهكذا لن يسود الموت علينا روحياً، فنحن بانتظار القيامة بعد موت الجسد.

- + «لأن الذي مات قد تبرأ من الخطيئة» (رو ٦: ٧) سواء بالإيمان أو المعمودية!! لذلك: «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» (رو ٨: ١)

وهذا يوضحه القديس يوحنا في إنجيله وبفم المسيح هكذا:

+ «إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.» (يو ٥: ٢٤)

٢ - الناموس

ليعلم القارئ أن الناموس، بسلطانه الذي تغفل في وعي الشعب اليهودي وفي حياته وأخلاقه وسلوكه ومعاملاته وعبادته ١٥٠٠ سنة، كان أعقد مشكلة واجهت اليهودي الداخل إلى المسيحية، كما كان أصعب عقبة بالنسبة للأُمِّي الذي بدأ يتعرّف على المسيح بواسطة الرسل اليهود أصلاً والذين أرادوا يتهويده أولاً!

أما بالنسبة لليهود الداخلين إلى المسيحية، فظل الناموس محتفظاً بهيبته وسلطانه في تقديس السبت والختان وحفظ المواسم والأعياد والعادات اليهودية كما هي وأضيفت المسيحية إليها.

وبولس الرسول هو الوحيد من بين الرسل الذي أدرك انتهاء سلطان الناموس بمجيء المسيح وموته على الصليب، وذلك حينما دعاها الله لبشارة الإنجيل بين الأمم، فركز بإنجيل المسيح بدون ناموس ولا سبت ولا ختان ولا أعياد يهودية ولا عادات ولا تعاليم فرّسية، هي من وصايا الناس، وإليك تعاليمه:

احترام بولس الرسول للناموس:

لم يكن موقف بولس الرسول من الناموس في حد ذاته يشوبه أي ازدراء أو تحذّر، بل كان يقيّمه من واقع حدود ضرورته وصلاحيته ومدى فاعليته. فهو يعلن أولاً مدى احترامه له:

- + «إذًا الناموس مقدّس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة.» (رو٧: ١٢)
- + «فإننا نعلم أن الناموس روحيّ، وأما أنا فجسديّ مبيّع تحت الخطية.» (رو٧: ١٤)
- + «فإن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن.» (رو٧: ١٦)
- + «فأني أسترّ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن.» (رو٧: ٢٢)

وأقول بولس الرسول هذه تأتي مُطابقة لأقوال المسيح:

- + «لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فأني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.» (مت ٥: ١٧ و١٨)

- + «وإذا ناموسيّ قام يجرّبه (المسيح) قائلاً: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب

أجبت، افعل هذا فتحيا. » (لو ١٠: ٢٥-٢٨)

+ « على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكلُّ ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. » (مت ٢٣: ٢ و٣)

هكذا نرى أن عقيدة بولس الرسول متوافقة مع نظرة المسيح للناموس من جهة أنه يوفي بالغرض الذي وُضع من أجله. ولكن نجد المسيح يعود ويقطع بأن الناموس وُضع لزمن محدود كان فيه الناموس كافياً لتأديب الشعب، ولكن حينما بدأ المسيح يعلم انتهى هذا الزمن وبدأ الزمن الجديد الذي لم يُعَدِّ الناموس يصلح له، بل يتحتم على الناموس أن ينسحب كما انسحب المعمدان ممثلاً للنبوة بأكملها. ويقول المسيح في إنجيل القديس متى (الأصحاح الخامس):

+ « قد سمعتم أنه قيل للقديما (الناموس) لا تقتل ... وأما أنا فأقول لكم ... »

+ « قد سمعتم أنه قيل للقديما (الناموس) لا تزن ... وأما أنا فأقول لكم ... »

+ « أيضاً سمعتم أنه قيل للقديما (الناموس) لا تحنث ... وأما أنا فأقول لكم ... »

+ « سمعتم أنه قيل (في الناموس) عينٌ بعين وسنٌّ بسنٍّ ... وأما أنا فأقول لكم ... »

+ « سمعتم أنه قيل (في الناموس) تحب قريبك وتبغض عدوك ... وأما أنا فأقول لكم ... »

ثم بدأ المسيح يضع في مقابل كل وصايا الناموس وصايا جديدة كلها على أعلى مستوى من الروحانية لتتناسب مع الحياة الجديدة التي زرعها الرب في طبيعتنا والتي بها يؤقَل لميراث السموات. وبذلك يكون المسيح قد أكمل عجز الناموس وجبَّرت نقصانه، ثم استودعه لماضيهِ، وحجسه في دائرة القديما الذين وُضع لأجلهم.

وكان هذا هو عين التعليم الذي علَّم به بولس الرسول.

ولكن بولس الرسول ابتداءً أولاً يشرح الأسباب التي من أجلها وضع الله الناموس بيد موسى، ومن واقع هذه الأسباب انتهى إلى أن الناموس أكمل مهمته التي وُضع من أجلها، ولكن بولس الرسول بَرهن بما لا يدعو للجدل أن الناموس عجز عجزاً كاملاً عن معالجة خطية الإنسان.

ولأن المسيح جاء خصيصاً لمعالجة خطية الإنسان وإبطال مفعولها، تحتم على الناموس أن يعطي مكانه للمسيح وينسحب. وإليك هذه الخطوات:

لماذا وضع الله الناموس بيد موسى؟

أوضح بولس الرسول أن الناموس وُضع بالأساس لكي ينبه حاسة الضمير عند الإنسان بوجود حدود حاسمة وفاصلة لله في حياته يتوجب عليه أن لا يتعداها، فوضع له الوصايا العشر وما تفرَّع

منها، باعتبارها الحدود الماصلة بينه وبين الله لا يتعدّاها، فإذا تعدّاها وَجِبَ عقابه. وهكذا باختصار، بدأ الناموس يوقظ ضمير الإنسان من جهة التعلّي، وسَمّى الله التعلّي «خطية» بمعنى أنه أخطأ السلوك وتعذّى حدود الله:

+ «لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشته.» (رو٧:٧)

+ «فلماذا الناموس؟ قد زيد (زيد على الموعد الأول لإبراهيم) بسبب التعديبات (الخطايا).» (غل١٩:٣)

+ «وأما الناموس فدحل لكي تكثر (معرفة) الخطية...» (رو٥:٢٠)

وبولس الرسول يصوّر نفسه كإنسان فيما قبل مجيء الناموس، أو كصبي قبل أن يتعرف على الناموس هكذا:

«أما أنا فكنت بدون الناموس عائشاً قبلاً، ولكن لما جاءت الوصية (التي حددت أنواع الخطايا التي لم تكن تُعرف سابقاً أنها خطايا، وقالت أن هذه الخطايا إن فعلتها يُحكم عليك بالموت)، عاشت الخطية (التي لم تكن قبلاً معروفة) فمُتُّ أنا (الذي كنت قبلاً عائشاً).» (رو٧:٩)

وهكذا ينتهي بولس الرسول بالقول بأن جهاده في تكميل أعمال الناموس الذي ينبغي من ورائه الحياة كما يقول الناموس: «الذي يفعلها سيحيا بها» (رو١٠:٥)، انتهى به إلى أن الذي لا يعملها يموت!! فقال قولته المرأة: «فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت» (رو٧:١٠). وطبعاً لم يلتقط بولس الرسول السبب مباشرة، فالسبب ليس الخطية، كما يقول، ولكن غياب النعمة، لأن غياب النعمة فينا وفي الناموس يصير الصالح لنا طالحاً، وهذا لكي تفتح أعيننا ونطلب النعمة ونستظرها، التي جاء المسيح وأعطاهَا، فكمل بها الناموس الذي كان ينقصها: «لأنكم بالنعمة مُخلّصون (قد حُلِّصْتُمْ) بالإيمان، وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال...» (أف٢: ٩و٨). وينتهي بولس الرسول إلى حقيقة مُبكية حقاً، وهي كيف استخدمت الخطية الناموس الإلهي لموتي!! «لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية حذعتني بها (بالوصية) وقتنتني!!» (رو٧: ١١) مع أن الناموس إلهي والوصية روحية ومقدسة. والمعنى واضح أن الخطية قبل الناموس وقبل الوصية لم يكن لها وجود ولا أي سلطان عليّ، ولكن لما ظهر الناموس تسلمت الخطية بالناموس ورفعت سيفه على رقبتني!

كل هذا بعلم الله وتدبيره حتى يكشف الإنسان الخطية ويكشف أن الناموس الذي وضعه

الله كان لتأديب الإنسان وتعريفه بصعفه الشديد وحاجته إلى غُلْص حقيقي: «إذاً، قد كان الناموس مؤدِّبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدِّب، لأنكم جميعاً (يهوداً وأممًا مؤمنين) أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٤-٢٦)

وبولس الرسول في تقييمه للناموس كمؤدِّب بواسطة الأحكام التي يضعها على الخاطئ وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يُبرِّئ، يوضح أن أعمال الناموس ليست كافية أن تبرر الإنسان أمام الله. وهو في هذا لا يعارض نفسه حينما يقول عن نفسه بخصوص سيرته في اليهودية: «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (في ٣: ٦)، لأن بولس الرسول بعد أن دخل الحياة الروحية التي في المسيح أدرك أن ترضية الناموس بالأعمال لنوال برِّ الناموس إنما هي بحسب ظاهر الأعمال بمجرد تسميمها حرفياً، ولكن يبقى الضمير يصرخ ويئن بسبب أن للخطية قدرة على تلوين الضمير وليس الجسد فقط. والناموس لا يطهر الضمير ولا يتعامل معه، إنما يتعامل مع الأعمال وتسميمها لطهارة الجسد وحسب.

لذلك يقول، بعد أن أدرك عمق نعمة المسيح وقدرة دمه لرفع الخطية وكل آثارها الداخلية في النفس والضمير بدون أعمال: «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكيف بالحري يكون دم المسيح الذي يروح أنبي (لاهوت) قدّم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة (أعمال الخطية) لتخدموا الله الحي.» (عب ٩: ١٣ و١٤)

الناموس أكمل مهمته:

وبذلك يكون الناموس قد وُضع ليكشف طبيعة الخطية وأصنافها ويوقظ ضمير الإنسان تجاهها حتى إلى درجة الرعب، لأن وراء الخطية وُضِعَ الناموس عقوبات بلا رحمة: «مَنْ خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رافة» (عب ١٠: ٢٨). وبناءً على ذلك يكون الناموس قد أَدَّى مهمته خير أداء، فبالوصايا وضع الحدود، ليكشف عنصر التمرد والخطية في الإنسان، ثم وقَّع العقوبة بأعف شدة حتى تُخَطَّ الخطية في شعور الإنسان وضميره خطوطها المرعبة: «لكي تصير الخطية خاطئة جداً بالوصية» (رو ٧: ١٣)، ويستصرخ من سطوة الخطية في جسده وأعضائه:

+ «لست أفعل ما أريد، بل ما أبغضه فأياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده، فأني أصادق الناموس (الوصية) أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيّ...»

ويحيي أنا الإنسان الشقي ! مَنْ يَنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هَذَا الْمَوْتِ. » (رو: ١٥-١٧ و ٢٤)

عجز الناموس:

واضح أنه إلى هنا، أي إلى حد كشف الخطية ومحاصرتها في ضمير الإنسان، وقف الناموس عاجزاً عجزاً فاضحاً لا يستطيع أن يعطي أي علاج للخطية؛ بل يرفع سيف القصاص والموت وحسب!

والسبب في ذلك كنا قد ألمحنا إليه (ص ٢٣٣-٢٣٥)، وهو أن آدم وراثتنا طبيعة عارفة للخير والشر، ولكن غير قادرة للإنحياز للخير، لأنها فاقدة لنعمة الله ومحرومة من برّه وبالتالي مهياة تماماً لإيجاعات الشيطان لاقتراف أي خطية، وحاملة حكم الموت بالضرورة. وهكذا عاش الإنسان من آدم إلى موسى بدون ناموس أي بدون وصايا، لذلك لم يُحَسَب أنه أخطأ بشبه تعدي آدم إذ لم يكن عليه وصايا فيتعدها أو يكسرها: «إذ حيث ليس ناموس ليس أيضاً تعدُّ» (رو: ٤: ١٥)، ولكنه لم يكن مبرراً؛ بل واقعاً تحت حكم الموت. فلما أعطى الله موسى التوراة، أي الناموس والوصايا، واجهها الإنسان لشديد الأسف بدون أسلحة، فهو كائن في طبيعة فاقدة للنعمة ومحرومة من برّ الله. فكان عليه أن يجاهد ويعمل بمقتضى وصايا الناموس حتى يتبرر بأعمال الناموس. ولكن عجز الإنسان عن أن يكمل الناموس أو أن يثبت فيه أو يتمم وصاياه: «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به.» (غل: ٣: ١٠)

وبطرس الرسول يعترف عن نفسه وعن آباؤه أنهم فشلوا في تكميم وصايا الناموس وبالتالي صاروا بلا رجاء؛ بل وتحت لعنة بانتظار الخلاص:

+ «لماذا نجربون الله بوضع نير (الناموس) على عنق التلاميذ (المؤمنين من الأمم) لم يستطيع آباؤنا ولا نحن أن نحمله.» (أع: ١٥: ١٠)

+ «ولكن إسرائيل وهو يسمى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان؛ بل كأنه بأعمال الناموس...» (رو: ٣١ و ٣٢)

+ «لأنه بأعمال الناموس، كلُّ ذي جسد لا يتردد أمامه لأن الناموس معرفة الخطية.» (رو: ٣: ٢٠)

وقول المسيح يؤكد ذلك:

+ «كذلك أنتم أيضاً متى فعلتم كل ما أمرتم به (من الناموس) فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا.» (لو: ١٧: ١٠)

+ «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالحسد ... لأجل الخطية ...»
(رو٣: ٨)

وبذلك تنتهي إلى حقيقة مذهلة، وهي أن الناموس جعل الوصايا محكاً لكبرياء الإنسان وعوته، وكشف محاولته تأليه نفسه وهي الخطية الأولى التي جرّت على آدم الشقاء والبلاء واللعاء بحسب مشورة الشيطان:

+ «فقالت الحية للمرأة: لن تموتاً بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما» «كالله» عارقتين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة (الفكرة) جيدة». (تك ٣: ٤-٦)

وبولس الرسول في قوله عن المسيح: «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله» (في ٢: ٦)، إنما يضع المقابلة مع آدم الذي قَبِلَ مشورة الشيطان أن يكون «كالله» على وجه السرقة والاختطاف وعن طريق التمدي ليحصل على ما للأهوت، مكملًا القول: «... لكنه أحل نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئة كنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب» (في ٢: ٨و٧). ثم يضع بولس الرسول المقابلة الهائية كيف سقط آدم وفقد درجته أمام الله وانطرح على الأرض ينحني ويعبد الحيوانات والحجر والشجر، وبين المسيح الذي: «رفّعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة مثن في السماء ومثن على الأرض ومن تحت الأرض». (في ٢: ١٠و٩)

وهذا العنصر الذي هو التأليه الذاتي الذي انبثّ في طبيعة الإنسان، أدلّته الوصايا التي أشعرته بعمجزه، وحقّقه الناموس الذي أذبه بعضاً من حديد، حتى شعر الإنسان بحقيقة وضعه بالنسبة لله كمتعذّب، وكيف أن الخطية سادت عليه واستعبده وصار بالحقيقة عبداً للخطية. هكذا نجح الناموس في أن يخلق على الجميع في دائرة العصيان.

+ «لأنه بأعمال الناموس، كلّ ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن الناموس معرفة الخطية». (رو ٣: ٢٠)

+ «لكن الكتاب (الناموس) أغلق على الكل تحت الخطية، ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون». (غل ٣: ٢٢)

+ «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. لأن مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به». (غل ٣: ١٠)

وواضح أنه ما من إنسان قط استطاع أن يعمل كل الناموس، خاصة وأنه قال بأن من أخطأ

في واحدة فقد أخطأ في الكل: «لأن مَنْ حَفِظَ كُلَّ النَّامُوسِ وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ صَارَ مَجْرَماً فِي الْكُلِّ.» (يع ٢: ١٠)

وهكذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه لا رجاء في الخلاص من الخطيئة، ولا شفاء من سُوءِ القاتل، ولا حياة من وراء الناموس؛ بل الحكم بالدينونة واللعنة والموت بلا رجاء:

+ «في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيّوها.» (عب ١١: ١٣)

والآن وقد ثبت أن الناموس عاجز عن أن يبرر الإنسان أمام الله، تحتم أن يأتي برُّ الله من فوق:

+ «وأما الآن فقد ظهر برُّ الله (بالمسيح) بدون الناموس (الإنجيل) مشهوداً له من الناموس والأنبياء، برُّ الله بالإيمان يسوع المسيح إلى كل وعلى كل الدين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا (يهودٌ وأممٌ) وأعوزهم مجد الله.» (رو ٣: ٢١-٢٣)

وأخيراً، ظهرت النعمة التي فقدتها آدم، وعاد إليه برُّ الله مجاًباً إنما برحمة الله وبشمن باهظ كلف الله دم ابنه على صليب العار ليمحو عار الإنسان ويصمغ عن كل الخطايا السالفة:

+ «متبرّرين مجاًباً بنعمته بالعداء الذي في يسوع المسيح *ἐν Χριστῷ*، الذي قدّمه الله كفارة بالإيمان بدمه وذلك لإظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار برّه في الزمان الحاضر ليكون باراً، ويبرّر مَنْ هو من الإيمان بيسوع.» (رو ٣: ٢٤-٢٦)

مجيء المسيح يكمل ما عاجز عنه الناموس:

+ «ما جئت لأنقض بل لأكمل.» (مت ٥: ١٧)

المسيح لم ينقض الناموس؛ بل أكمله بالفعل، فالمسيح جعل للناموس معنى بل وقيمة بموته لما أكمل عقوبته. ولذي أصبح يفصل بولس الرسول وهو في المسيح عن باقي اليهود هو أن بولس الرسول وجد في المسيح وحده منتهى كمال الناموس، حتى أصبح لا قيمة للناموس بدون المسيح. إذ بينما ينتهي الناموس عند عقوبة الموت، وجد بولس الرسول أن المسيح بعد أن أكمل عقوبة الموت قام من الموت وأعطى الحياة. لهذا انتهى قصد الله من الناموس — من جهة تأديب الإنسان — بموت المسيح ليبدأ قصد الله بالمسيح لإعطاء الحياة.

ولقد اكتشف بولس أنه بمجرد أن استعلن له المسيح — وهو في طريقه إلى دمشق ليقتل المؤمنين بالمسيح هناك — أن غيرته للناموس قد أوقعت في أخطر جريمة، وأن صوت المسيح من السماء: «أما

يسوع الذي أنت تضطهده» (أع:٩:٥) قد أبقظ الصمير الذي لم يستطع الناموس أن يوقظه بل بالعكس كان قد طمس معالم الحق فيه؛ إلى هنا انتهى الناموس عند بولس. وحيثُ استُعملَ له بأجلى صورة أن دور الناموس قد انتهى بمجيء المسيح، وأن أي تمسُّكٍ بالناموس بعد مجيء المسيح هو التجديف بعينه؛ بل ويصير عنة لقتل المسيح نفسه كما حدث على الصليب أو كما حدث بيدي بولس نفسه!

+ «لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يُحيي، لكان بالحقيقة البرُّ بالناموس. لكن الكتاب (الناموس) قد أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل:٣:٢١ و٢٢)

+ «ولكن قبلما جاء الإيمان (بالمسيح)، كما محروسين تحت الناموس مُعتقاً علينا إلى الإيمان العتيد أن يُغُلَّ، إذاً قد كان الناموس مؤذياً إلى المسيح لكي تبرز بالإيمان، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسا بعد تحت مؤذٍ.» (غل:٣:٢٣-٢٥)

+ «لأن الله أغلق على الجميع معاً في العصيان لكي يرحم الجميع.» (رو:١١:٣٢)

يخرج القديس بولس من هذا كله بأن الناموس كان داخلاً في حطة الخلاص، وأن دوره كان لتأديب وتهذيب ضمير الإنسان ليعده للثقل الكبرى لتجديد خِلقة الإنسان من فوق وبوال حرية أولاد الله.

وهكذا، فالناموس لم يوضع كواسطة مباشرة لترير الإنسان أمام الله كما كان يتصور اليهود!! بل على النقيض كان واسطة لكشف وفضح عدم برِّ الإنسان: «أنه ليس بارٌّ ولا واحد» (رو:٣:١٠)!! مهما أذى الإنسان من أعمال ومجهدات وتكفيرات، فالناموس يعبِّد خطايا الإنسان عدداً ويكيل لها العقوبات كيلاً.

كيف انتهى الناموس:

+ «إذاً يا إخواني أنتم أيضاً قد مُثِّم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من السموات لنشمر لله... وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا مُضسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بتعق الحرف (الناموس).» (رو:٧:٤ و٥)

هذا يعني أن الناموس حيٌّ طالما نحن كما أحياء بالجسد يحكم بينا الناموس ويهْدِّ ويميت، ولكن الآن وقد مُتْنَا في المسيح، والجسد العتيق الذي كان تحت حكم الناموس قد وقع عليه حكم الناموس الذي أخذه المسيح ومات به ومُتْنَا نحن أيضاً معه، فقد انتهى الناموس بالنسبة لنا لأننا

لنسا أحياء بعد بالجسد الذي كان تحت قبضة الناموس . وطالما نحن أموات مع المسيح ، فالناموس ميت بالنسبة لنا .

هذا بمفهوم فعل الفداء على الصليب وبفعل المعمودية الذي يوثِّق ويحقق فعل الفداء فينا ، لأننا بالمعمودية نموت ونُدْفَن مع المسيح . وبولس الرسول يضعها مرة أخرى معصورة هكذا :

+ «لأنني مُتُّ بالناموس للناموس لأحيا لله . مع المسيح صُليْتُ ، فأحيا ، لا أنا ، بل المسيح يحيا فيَّ . فما أحياء الآن في الجسد فإنما أحياء في الإيمان بإيمان ابن الله الذي أجني وأسنَم نفسه لأجلي .» (غل ٢ : ٢٠ و ١٩)

هنا أيضاً يؤكد بولس الرسول أننا مع المسيح صُليْنَا ، وبالتالي نكون قد مُتْنَا للناموس ، لأن المسيح صُليَّب بناءً على حكم الناموس — أنه فاعل شر — سواء ما نطقه رئيس الكهنة ويجمع السنهدريم أو الذي استحقه المسيح بالفعل كونه حَمَل «الخطية» في جسد بشرتنا على الصليب . فطالما أن الناموس أماتنا كآخر عقوبة عنده ، فليس للناموس بعد أي شيء علينا «بالناموس مُتْنَا للناموس» ، وحياتي الآن هي حياة المسيح فيَّ ، وبالتالي ليس للناموس أية صلة بي .

ولكن كل هذا الكلام عن الناموس يخص اليهود ، لكي يدركوا أن بالمسيح وعلى الصليب قد خرجوا من ظُلُوق الناموس ؛ بل ومن التبعية للناموس إذ صاروا لآخر ، أي المسيح . ولكن ماذا عن الأمم ؟ ثم ماذا عن علاقة اليهود ، يهود الناموس والختان ، بالأمم أهل العُرلة ؟

+ «ولكن الآن في المسيح يسوع ، أتم الذين كنتم قبلاً بعيدين (عن إسرائيل والمواعيد) صرتم قريين بدم المسيح ،

لأنه هو سلاما الذي جعل الاثنين (الأمم واليهود) واحداً

ونقض حائط السياج المتوسط ، أي العداوة ،

مُبْطِلًا بجسده ناموس الوصايا في فرائض ،

لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً .

ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب ، قاتلاً العداوة به .» (أف ٢ : ١٣ — ١٦)

«كنتم بعيدين» :

كلمة مملوءة بالمعاسي ، فالأمم لم يكونوا فقط بعيدين عن اليهود ، بل ومكروهين ومحتقرين مُزْدَرَى بهم ، غير موجودين !! بل وللأسف — على هذا التعبير — كانوا بالنسبة لإسرائيل «كالكلاب» يأكلون من فئات أربابها الساقط تحت موائدهم (بالمعنى الروحي طبعاً أي يلتقطون من بعيد أخبار الله) .

وليسنتبه القارىء، فالسبب في ذلك هو الناموس وتعاليمه التي تحضُّ على كرههم والبعد عنهم باعتبارهم غُلْفاً أنجاساً مناكيد، لا يجسر يهودي أن يدخل إليهم أو يأكل عندهم وإلاَّ يتنجس.

والآن، وقد ذُبح المسيح بجسد بشريته على الصليب ذبيحة خطية ومات، وماتت البشرية كلها بموته وانتهى الناموس وأبطل وأبطلت وصاياه، فالبعيد بسبب الناموس تحتم أن يصير قريباً!! وليس فقط قريبين مع إسرائيل؛ بل وقائمين في جسد بشرية المسيح بالإيمان:

+ «إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذاً ماتوا.» (٢ كور ٥: ١٤)

إذاً فقد صار الأمم المؤمنون واحداً بذات الجسد مع اليهود المؤمنين. والجسد المذلول والمُقام قد استُعْلِفَ أنه الكنيسة الجامعة، وصارت الأمم فيها: «فلستم إداً بتعدُّ غرباءً ونزلاً؛ بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف ٢: ١٩)

وتآخى الأمم واليهود في سلام معاً، وفي سلام واحد مع الله، بعد أن كان اليهود أعداءً بسبب التعلّي، والأمم غرباءً وبلا ناموس وبلا إله في العالم! نعم، لقد صار المسيح سلاماً للبعيدين والقريبين معاً.

وكان يستحيل على اليهودي أن يتآخى مع الأممي في سلام واحد طالما كان الناموس قائماً يصع أساس حائط الانقسام، ويسيح على اليهود ويخزّضهم على العداء الفكري والعقدي والجنسي بأن واحد. وهكذا تم تحطيم السور الفاصل — أي الناموس — الذي كان هو أساس العداوة، لكي يجمع المسيح في نفسه من الاثنين إنساناً واحداً صانعاً سلاماً.

وهكذا، وبمقدار ما كانت الوصايا والفرائض في الناموس هي علة العداوة، صار دم المسيح مصدر الوحدة والسلام.

وفي قول آخر يجمع بولس الرسول اليهود والأمم تحت راية الصليب على أساس تسخير الناموس على الصليب، وهو ما أسماه وثيقة ديون خطايا البشرية، بنفس المسامير التي سُر بها الناموس — على يدي رؤساء الكهنة — جسد المسيح!

+ «وإذ كنتم (الأمم) أمواتاً في الخطايا وغُلْفٍ جسدكم، أحياكم معه مُساعداً لكم بجميع الخطايا، إذ محاً الصلح الذي علينا (نحن اليهود) في الفرائض الذي كان ضدنا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمّراً إياه بالصليب.» (كو ٢: ١٣ و١٤)

واضح هنا أن بواسطة الصليب رفع كل ديون اليهود بإلغاء الناموس على الصليب. ثم، بأن واحد وعلى نفس المستوى، تمّ الصّفح عن كل خطايا الأمم التي صنعوها وهم بلا ناموس!

ولكن نود لو انتبه القارئ لمعظمة التشبيه البالغ الحجب والدقة في قول بولس الرسول أن بالمسامير التي سُمِّر بها الناموس — عن جهالة — حسد المسيح، سُمِّر المسيح — بالحكمة — الناموس على ذات الصليب!

صراع بولس الرسول مع اليهود المسيحيين (المتنصرين) من أجل الناموس:

مقدمة:

نحن لا نأسف على أنه على مدى الأربع الرسائل الكبرى إلى غلاطية وكورنثوس الأولى والثانية ورومية استغرق بولس الرسول في مشكلة الناموس من جهة محاولة فرضه بالقوة من جانب اليهود المتنصرين على المسيحيين الجدد من الوثنيين، لأن في هذا الجدل المحتدم ربنا التعرف على أصول ومنابع القضايا المسيحية الكبرى، حينما حلَّق بولس الرسول فوق المشاكل المعروضة ليكشف لنا عن أسرار كان من النادر أو حتى من الصعب أن يتعرض لها لولا الانفعالات المحتدمة من جراء جرأة ونجسة العناصر اليهودية المتنصرة في مهاجمتها لتعاليم بولس الرسول والتعرض لشخصيته والحفظ من رسوليته.

فقد عاد إلى الوراء ليكشف، بل ليفضح الخطية وكيف دخلت واستوطنت أعضاء الإنسان، كما أمسك بأيدينا وأدخلنا إلى منابع النعمة، وحلل طبيعة «التبرير» وكيف أن هذا الاسم أنه شعب إسرائيل حينما سمى وراءه كالسراب.

وقدّم لنا الإيمان المسيحي كأغلى عطية يمكن أن ينالها الإنسان على الأرض، وفتح أمامنا ملفات قضايا الناموس بدراسة فريسي واج، وتقصى أسبابه وحدود إمكانياته وعجزه، وحدّد زمان انتهائه.

وفتح لنا باب الفداء لتنتقل على سر الجسد، السر المخفى منذ الدهور، كيف أن الأمم هم شركاء فيه حسب قصد الله الأزلي.

وبهذا وبذلك صنع حلولاً، وقدّم غاريج، وسجّل مواعيد، وسلّم وثائق، صارت كلها مذكرات للكنيسة ولاهوتها.

وفي مواجهة مكاييد اليهود المتنصرين واستعلائهم بناموسهم وتوراتهم، حلَّق بولس الرسول وارْتَفَع، وقدّم لنا قواعد راسية توضح التناسق بين المهدّين وارتفاقهما معاً، ولكن في سهولة وإقناع، بحيث جعل العهد القديم بنظامه الكامل الشامل ينضغ للإنجيل ويخدم صِدْقَه واستعلائه، متعرضاً للأسرار إن المعمودية أو الإفخارستيا (١ كو ١٠: ٢-٤)، كشركة فعلية في موت الرب وفي الالتحام

بجسده، واضعاً إياها في أقدس المواضع من الإيمان في حياة الإنسان، وأحاطها بهيبة مع تحذيرات فتحت أماننا بفهمها الحقيقي طريق القداسة وأبارت لنا الحياة والخلود.

وهو لم يهمل اليهود المتمسكين بيهوديتهم، بل أعطاهم ما يكفل تحررهم من عهدهم البائد. واختصّ الأميين بأصدق تعاليمه، ليحضرهم مع اليهود المؤمنين في وحدة الروح واتحاد المحبة، ليشترعوا أمام وجه الله بالتساوي، بلا لوم في القداسة والألفة والمحبة. وهكذا صنع المسيح كنيسة الدهور. أما الذين ارتأوا التمسك بالناموس بكبرياء التعالي وهددوا صحة الإنجيل وبساطة حريته، فقد شهر في وجه تعاليمهم أسلحة رادعة اصطنعها من الناموس ذاته والتوراة، فما فتئت حتى أخذت تعدياتهم واستظهر الإنجيل.

بدء الصراع ومجمع أورشليم:

ظل الصراع بين بولس الرسول واليهود المسيحيين ما يقرب من أربع عشرة سنة أثناء خدمته في نواحي سوريا وكيليكية.

أما علاقة بولس بالكنيسة الأم، كنيسة الرسل، من جهة خدمة الأمم فكانت كما يصفها هو: «ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الادي كان يضطهدنا قبلاً يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلاً يُتلفه، فكانوا يحدون الله في». (غل ١: ٢٢-٢٤)

هذا في البداية قبل أن يستفحل نجاح بولس الرسول في إنشاء الكنائس المتوالية في الأمم. غير أنه لما امتدت خدمة بولس في أنطاكية عاصمة سوريا وازداد عدد الوثنيين الذين قبلوا الإيمان وملأوا الكنائس هناك، أحسّت كنيسة أورشليم أن نسبة الأميين فاقت أعداد اليهود المؤمنين بكثير، فبدأ القلق يهز قلوب الرسل من جراء مستقبل الانضباط والتبعية والخوف من تأثير الوثنيين المسيحيين غير المخشونين على الانضباط الباموسي والتقاليد اليهودية، وكانت اليهودية في أعماق قلوبهم لا تزال ذات جلال، ولم يكونوا قد استوعوا بعد «أن مذكوت الله يُترج منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره» (مت ٢١: ٤٣)، بمعنى دخول الأمم في حظيرة المسيح الواحدة.

فبدأ اليهود المؤمنون بالمسيح الغيورون على الماهوس — بعلم وبدون علم الرسل — تحركون، فذهبوا إلى أنطاكية للتجسس والمقاومة:

+ «واحد قوم من اليهودية (أورشليم) وجعلوا يعلمون الإخوة (المسيحيين من أصل وثني) أنه إن لم تحتسبوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا مازعة

ومباحشة ليست بقليلة معهم رَّبُّوا أن يصعد بولس وبرزابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل
والمشايع إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. (أع ١٥: ٢٥١)

هذا نسمعه من بولس الرسول هكذا:

+ «ولكن بسبب الإخوة (المسيحيين اليهود) الكذبة المُدْخِلِينَ خفية الذين دخلوا اختلاساً
ليستجسّسوا حريتنا التي لنا في المسيح (من الناموس وأحكامه) كي يستعبدونا (للاموس
وسلطانهم اليهودي)، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل.»
(غل ٢: ٥٤)

وهكذا بدأ عمل القديس بولس في محيط الأمم منذ أول يوم يتزعزع بالتهديدات الكفيلة أن
توقفه نهائياً لو كان قد نجح هؤلاء الإخوة (الكذبة) هكذا واستمالوا بسلطانهم المؤمنين الجدد من
الأمم! لذلك يقول بولس الرسول نفسه: «إنه لم يخضع لهم». أما إذا لم يكن بولس قد أسرع
هكذا بحكمة النعمة إلى الرسل ليأخذ موافقتهم على خدمته لإنجيل المسيح بين الأمم بدون ناموس
ولا ختان، لكان قد تسبّب في فصل كنيسة الرسل عن الكنائس التي أسسها بولس الرسول في
الأمم، ولأصبحت كنيسة الأمم بقيادة بولس الرسول مجرد شعبة يهودية منشقة (٣).

أما نجاح بولس الرسول في إقناع الرسل بالموافقة على دخول الأمم إلى المسيح بدون ناموس ولا
ختان فكان يعتمد بالأساس على النجاح الذي أحرزه في الخدمة بين الأمم، والتي بدأت تكتسح
البلاد حول أورشليم في سوريا وكيليكية، بالإضافة إلى موهبة بولس في الإقناع وفهم رسالة المسيح
بعمق لا يُجارى بنعمة الله التي ظهرت عليه، مع الآيات التي صنعها المسيح بواسطته. هذا كله
أقنع الرسل بالموافقة وبإعطاء بولس الرسول بين الشركة مع برنابا في مواجهة ضغط الغيورين من
اليهود المنتصرين الذين لم يكن عندهم أي تعاطف تجاه الأمم، والذين حاولوا مستميتين أن يجبروا
تيطس زميل بولس في الأسفار على أن يحتن أمامهم، فلم يخضع لهم بولس الرسول قط. علماً بأن
الرسل أنفسهم أحسوا، بالنعمة التي فيهم، بمقدار خطورة رفض الأمم من الدحول إلى المسيحية لأن
ذلك كان معناه توقّف نمو الكنيسة خارج حدود اليهودية. هذا بالإضافة إلى تذكّرهم أمر المسيح
الصريح لهم بأن يذهبوا إلى كل الأمم ويبشروهم بالإنجيل ويعمدوهم. لهذا كان نجاح بولس
الرسول في المجمع الأول للرسل في أورشليم هو نقطة انطلاق الكنيسة في الأمم، مؤازرةً بنعمة الله

3. O. Pfleiderer, *The Influence of the Apostle Paul on the development of Christianity*, London, 1885
(Hibbert Lectures).

وواضح غاية الوضوح أن القديس بطرس كان العامل الأساسي وربما الوحيد في ترجيح كفة بولس ضد المتعصبين للناموس. وواضح أن الاجتماع بدأ صاخباً وأن صوت الغيورين على الناموس ارتفع عالياً، ومن الرسل كان هناك مَنْ انحاز إليهم، لأن سفر الأعمال يقول في وصف بداية الجلسة هكذا: «فعد ما حصلت مباحثة كثيرة» (أع ١٥: ٧). أخيراً وقف بطرس وحسم النزاع بجرأة وشجاعة نادرة التي كانت دائماً هي أعظم صفاته:

+ «أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة احتار الله بيننا أنه بغمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب شهد لهم مُعطيًا لهم الروح القدس كما لنا أيضاً. ولم يميّز بيننا وبينهم بشيء إذ طُهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آبائنا ولا نحن أن نحمله. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً. فسكت الجمهور كله.» (أع ١٥: ٧-١٢)

لقد غلبت محبة المسيح التي كان يحترق بها قلب القديس بطرس [«يا رب أنت تعلم إنني أحبك» (يو ٢١: ١٥)] فوق كل المعارضات والتحفظات والترددات التي أنت من كل الأصوات، حتى صوت يهوديته داخل ضميره الذي أخذه بصوبة، بينما بولس الرسول جالس يقرب مسار الروح وفعل النعمة في قلوب من أحبوا المسيح وأحبهم، ويصلي!

لقد صنع بطرس الرسول للكنيسة صنيعة الذي لن يُنسى له أبد الدهور عندما زكّي كرازة بولس الرسول. لقد ضمن للكنيسة مستقبلها في العالم كله وعبر آلاف السنين بموقفه الحاسم الشجاع، وفتح الطريق أمام باقي الرسل يعقوب ويوحنا ليعطوا بولس يمين الشركة.

ولكن واضح أنهم رفعوا النير (نير الناموس وأحكامه وبرّه) عن أعناق الأمم ولم يرفعوه عن أعناقهم هم أنفسهم، لكنهم صنعوا ذلك ليس عن عقيدة ولكن عن اضطرار ظروفهم التي فرضت عليهم ذلك، — حسناً —، لكي يُظهر لنا المسيح مدى سخاء دعوته لنا نحن الأمم!!

وانتهى المجمع بأن تبرأ الرسل في اورشليم رسمياً من أعمال اليهود المتعصبين للناموس (الغيورين) هكذا: «إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عدنا أزعجوكم بأقوال، مُقلّبين أنفسكم وقائلين أن نختتنوا ونحفظوا الناموس، الذين نحن لم نأمرهم» (أع ١٥: ٢٤). ثم أمصوا وثيقة الدهور بمقتضى محضر مجمع الكنيسة الرسولية الأولى في التاريخ: «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذُبح للأصنام وعن الدم

والمخنوق والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها، فَنِعْمًا تفعلون. كونوا معافين.» (أع ١٥: ٢٨ و ٢٩)

وعلى القارىء أن يفهم من كلمة الامتناع عن «أكل المخنوق والدم» أن هذا يعني الامتناع عن أكل اللحم الذي لم يُصْفَى دمه تماماً أثناء الذبح، وهذا أمر لا يزال متبعاً عند المسيحيين في الشرق حتى اليوم. أما قوله الامتناع عن الزنا فيعني الامتناع عن زواج الأقارب المحرم الاقتران بهم وهو أمر أيضاً لا يزال متبعاً في شرقا المسيحي ولربما في كل الغرب أيضاً؛ حيث هذه الوصايا لا تُحَسَّبُ بعد أنها أحكام للناموس؛ بل مجرد وصايا الرسل. وعلى هذا الأساس وغيره من المبادئ تصرخ الآن ونقول: «نؤمن بكنيسة رسولية واحدة».

كانت هذه الوثيقة بالنسبة لبولس الرسول أمضى سلاح في عراكه مع الغيورين من اليهود، أمّا لنا ولكل شعوب الأرض فهي صك اعتناق من عبودية الناموس وكل أحكامه. والفضل يُنسب لبولس الرسول أول ما يُنسب. أما ما أضافه القديس يعقوب بخصوص جمع المساعدات لمقراء اورشليم كما جاء في الرسالة إلى غلاطية (٢: ١٠)، فإن ظهرت وكأنها ضريبة إيمان، ولكنها كانت أعظم ضمان لربط كنائس الأمم بالكنيسة الأم بشعور الكنيسة الواحدة والإيمان الواحد والحب الواحد. والعجب أنه لا تزال هذه العادة في كل كنائس العالم أن يُجمع بعد كل خدمة ما يتقدم به كل إنسان عن نفسه وعن بيته لخدمة الفقراء وربما لإعالة خدام الرب أيضاً.

ولكن من حيث المضمون الروحي لوثيقة مجمع الرسل الأول، نستطيع بوضوح أن نستشف ارتفاع الإيمان المسيحي للأمم روحياً فوق إيمان اليهود الذين قبلوا الإيمان بالمسيح واحتفظوا بأن واحد بالناموس وفعل الحثان. وهكذا وقفت المسيحية لأول مرة على رجليها حُرّة من عكاز الناموس الذي بلى في أيدي أصحابه، ومستقلة عن اليهودية وإلى الأبد! ومنذ ذلك اليوم، والكنيسة المسيحية بدأت ترسي لنفسها قواعد إيمانها وتقنن لنفسها واجباتها.

عودة للمقاومين:

ولكن لم يَلْتَمِ صراع بولس الرسول مع الغيورين للناموس بهذه الوثيقة، لأنها كُتِبَتْ — كما قلنا — ليس عن اقتناع عقائدي بعدم أهمية الناموس للإيمان بالمسيح، ولكن من واقع الضغط الذي مارسه بولس الرسول من واقع عمل النعمة والنجاح الذي أحرزه بين الأمم، مع إحساس الرسل بالعامل الإلهي في الموضوع. فلم تكن الوثيقة إلا مجرد ترضية أو معاهدة سلام.

وإذ نسمع بعد هذا عن رجال من هؤلاء اليهود الغيورين على الناموس حاءوا من عند القديس

يعقوب للتجسس أيضاً على مؤمني أنطاكية؛ وكان القديس بطرس^(١) هناك، فسلك أمامهم بعير ما كان يسلك في غيابهم، وذلك خوفاً منهم. وهذا في الحقيقة يوضح خطورة المعركة وسطوة هؤلاء الفيوريين وإرهابهم: «... ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً. لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من الختان، وراى معه باقي اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم.» (غل ٢: ١١-١٣)

وكان بولس الرسول حاداً قاطعاً مع بطرس: «قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أيمياً (ياكل معهم) لا يهودياً فماذا (الآن) تُلْزِمُ الأمم (بامتناعه عن الأكل معهم) أن يتهودوا.» (غل ٢: ١٤)

يقول القديس ذهبي الفم هنا أن خوف بطرس من اليهود المنتصرين كان في الحقيقة خوفاً عليهم لئلا يرتدوا عن الإيمان، أما القديس إيرينيئوس فيسند خوفه منهم على أساس احتراسه من مكائدهم ووشايتهم^(٢) ... أعذار...

ولكن الواضح من النص أن بطرس الرسول كان من الداخل مقتنعاً بمنهج بولس الرسول تمام الاقتناع، ولكنه لم يَفْعَلْ ما قوي عليه بولس الرسول، ربما بسبب تخصص الدعوة وغياب عنصر التشجيع الإلهي مثل ما ناله بولس الرسول من الرب مباشرة. ولكن عثرة بطرس الرسول بسبب ثقله الرسولي كانت أكثر مما كان يُظَنُّ، لأنها جرفت القديس برنابا ليسلك على منواله وكذلك كل اليهود المنتصرين عن قناعة وحاس وليس كمجاراة كما كان لدى بطرس في الأصل. كما أن حركة القديس بطرس هذه خلخلت إيمان الأمم المنتصرين في أنطاكية بإحساس النقص، كما أشعرتهم بالعزلة. وهذا أخطر، إذ وجدوا أنفسهم محرومين من الشركة مع الرسل ومن التعامل معهم؛ إنها كارثة!! عبّر عنها بولس الرسول أنها كانت بسبب «أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل» (غل ٢: ١٤). لقد استكثرتها بولس الرسول على بطرس الرسول دي القلب الكبير

(١) يعقوب العلامة كلبندس الإسكندري، ويشترطه آخرون مثل القديس ذهبي الفم والقديس جيروم وأغريغوريوس الكبير (سبا روما)، أن «كيما» الذي أحده الجميع على أنه هو «سما» أي «بطرس»، أحدهم هم على أنه شخص آخر غير بطرس أو أنه بطرس آخر غير بطرس الرسول. ولكن من واقع النص يظهر بوضوح أنه هو هو بطرس الرسول، إذ أن برنابا، وهو على مستوى بولس الرسول في الخدمة والكرامة، رآى معه. وقد يعنى القديس أسعطيوس احتداد هذا الرأي وشدد على أنه هو بطرس الرسول.

والروح المتسعة والإيمان المتهب بحب المسيح، لذلك راجعه بشدة وهو عالم بعظمته نفسيته وحيه الذي لا يمكن أن يهتز. إنها لم تكن حطية من طرف بطرس، ولكن خطورتها كامنة باعتبارها نموذجاً قدّمه ليحتذي به غيره^(٦).

أما التعليم اللاهوتي الذي خرجت به الكنيسة من هذه الواقعة فهو قول بولس الرسول:

+ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بالإيمان يسوع المسيح.» (غل ٢: ١٦)

+ «لأنني مُتُّ (بموت المسيح) بالناموس للناموس لأحيا لله.» (غل ٢: ١٩)

+ «مع المسيح صُلبْتُ، فأحيا، لا أنا؛ بل المسيح يحيا فيّ». فما أحياء الآن في الحسد (أكل —

شرب — علاقات مع الناس) فإنما أحياء في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه

لأجلي ... إن كان بالناموس بُرٌّ، فالمسيح إذاً مات بلا سبب.» (غل ٢: ٢٠ و٢١)

هنا بولس الرسول يجعل الجمع بين الناموس والمسيح أمراً مستحيلاً!!

ونتيجة لذلك، بقيت كنيسة أنطاكية مقسمة إلى يهود غيورين على الناموس ومسيحيين من أصل أرمي لا يؤمنون بالناموس، حيث لا يتعامل الأولون مع الآخرين. فكيف تُقام الخدمة وكيف يشترك الجميع في الأسرار المقدسة؟ لقد كان هذا نذيراً بأن عنصر التخر في عظام الكنيسة الفتية لا يزال كامناً. وبدأ اليهود الغيرون يصبّون نقمتهم على بولس الرسول مترفعين عن تعليمه^(٧).

وهكذا بدأت العلاقات بين بولس الرسول والكنيسة الأم يحكمها التحفظ من الجانبين، بالرغم من اعتراف الرسل برسولية بولس وتفوقه في المعرفة، ولكن مع التحفظ أيضاً، كما يكتب بطرس الرسول بنفسه: «واحسبوا أناة ربنا خلاصاً، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور، التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم.» (٢ بط ٣: ١٥ و١٦)

الزيارة الثانية التي قام بها بولس الرسول لغلاطية:

كان قد استطاع الغيرون لناموس من مسيحيي اليهود أن يصلوا إلى غلاطية بآسيا الصغرى ويقلبوا الموازين ضد بولس الرسول ويحرضوا المؤمنين معهم في تيار اليهودية والناموس والختان والأصوام مرة أخرى كضرورة حتمية للخلاص، مستندين على برنابا الرسول الذي يُعتبر أول من أنشأ الكنيسة هناك، وعلى الرسل في أورشليم. ولم يكتفوا بذلك بل أحطّوا من قدر بولس الرسول

6. Ibidem.

7. Pfleiderer, op. cit., p. 121.

جاعلين منه مجرد تلميذ للرسل ومحاولين التلئ من كرامته الشخصية أيضاً. وحاول بولس الرسول في زيارته هذه أن يوقف هذا التيار الجارف، ولكن بمجرد مغادرته لفلاطية، انفجرت المكائد والدسائس المعادية تعمل عملها بينهم. وحينئذ كتب بولس الرسول رسالته إلى علاطية، التي تُعتبر حتى اليوم وإلى أجيال قادمة أروع تحقيق عن حرية المسيحية كأثر خالد، شاهداً بقوة نعمة المسيح على تحرير الإيمان المسيحي من برائن الناموس.

وهو يدافع أولاً عن استقلال سلطانه الرسولي، وأنه لم يُدع من إنسان ليكون رسولاً: «بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات» (غل ١: ١)؛ وأنه ليس من تقليد بشري سابق تعلّم الإنجيل وإنما بإعلان مباشر من المسيح، وأن إنجيله يحمل في داخله ختم صدقه والحق الإلهي الذي استلمه في نفسه باتصاله السري الإلهي بالروح القدس. وهذا الاختبار عينه الذي أخذه باستعلان داخلي من الروح الذي يتعلق عليه وحده معرفة الإنجيل، يتبنى بولس الرسول أن يكون في قلوب من يقرأون له.

وهنا يسأل أهل غلاطية الذين سلّمهم هذا الحق وهذا الروح قائلاً: «أريد أن أتعلّم منكم هذا فقط: بأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء، أبعداً ابتدأتم بالروح تُكْمَلُون الآن بالجسد؟» (غل ٣: ٢ و٣)، ثم أيضاً الذي سلّمكم هذا الروح (بولس الرسول): «فالذي يمنحكم الروح (بولس) ويعمل قوات فيكم، بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟» (غل ٣: ٥)

ولكي يرفع بولس الرسول هذا القانون الروحي، أي أن الإيمان بالخبر وليس بالأعمال، وأن هذا القانون أعلى من الناموس والزمن، رفعه إلى إبراهيم المحسوب أنه أبو الإيمان نفسه: أ إبراهيم آمن بالله فحسب إيمانه هذا برّاً!! لهذا يحسب أن المؤمنين هم بالضرورة أولاد إبراهيم.

ولأن الوعد أن بنسله (بالمفرد أي ولد واحد = أي المسيح) تتبارك أمم الأرض، كان لحساب الأمم وليس اليهود، لذلك فكل المؤمنين من الأمم هم الورثة الحقيقيون لإيمان إبراهيم وإبراهيم نفسه وللوعد الذي أخذ.

ولما اعترض اليهود المسيحيون الفيورون على الناموس أن الناموس أضيف على الوعد وأنه بدون الناموس إيمان المسيح لا يكفي. رد بولس الرسول هكذا:

أولاً: من علاقة الوعد بالناموس:

أن الناموس يتعارض مع الوعد، فالواحد ضد الآخر، والله جعل الذين يعملون بأعمال الناموس

إن هم لم يعملوا به كنه — وهم لم يعملوا به أبداً: «لأن من حفظ كل الناموس وإنما عشر في واحدة فقد صار مجزئاً في الكل» (يع ٢: ١٠) — جعلهم تحت لعنة: «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به.» (غل ٣: ١٠)

والله نفسه جعل الذين يعيشون بالإيمان — ولو بدون استحقاق الأعمال: «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر العاقر فإيمانه يُحسب له برّاً» (رو ٤: ٥) — ولكن بعتبة النعمة، فإن بركة الله بحسب الوعد تحمل عليهم: «ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيا» (غل ٣: ١١). ويختتم بولس الرسول هذه المناقضة الشديدة بين أعمال الناموس والإيمان بالوعد هكذا: «ولكن الناموس ليس من الإيمان — بل الإنسان الذي يفعلها (الأعمال) — مسيحياً بها، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة — لتصير بركة إبراهيم للأُمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح.» (غل ٣: ١٢-١٤)

ثانياً: من واقع تاريخ العلاقة بين الوعد والناموس:

لأن الوعد وهو كامل في ذاته ومقتدر أن يحقق نفسه تماماً بدون أي وسيط أو جهد إنساني، فلا يمكن أن يأتي الناموس بعد مدة طويلة جداً — ٤٣٠ سنة منذ أن نطق الله بالوعد لإبراهيم — ليُضاف إلى الوعد كضرورة إضافية^(٨). هذا بحد ذاته ليس فقط يُضعف قوة الوعد فحسب، بل يُلغيه، إذ يفقد العامل الأسامي فيه وهو النعمة كعتبة موهوبة.

+ «إن الناموس الذي صار (بعد وعد الله لإبراهيم) بعد أربع مائة وثلاثين سنة لا ينسخ (يلغي) عهداً (الموعد) قد سبق فتمكّن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. لأنه إن كانت الوراثة (وراثه بركة إبراهيم) من الناموس، فلم تكن أيضاً من موعد ولكن الله وهبها (البركة كوراثة) لإبراهيم بموعد.» (غل ٣: ١٧ و١٨)

ثالثاً: علاقة الوعد بالناموس من جهة مصدره ومعطيه:

+ الوعد استلمه إبراهيم من الله شخصياً بقسم: «أقسمت بذاتي».

+ والناموس استلمه موسى بيد ملائكة.

+ بمعنى أن الأول قيّم على الثاني وأقيم.

(٨) من إبراهيم إلى موسى ٤٣٠ سنة.

- + ولكن ليس بمعنى أن الناموس يتعارض مع الوعد: «فهل الناموس ضد مواعيد الله» (غل ٣: ٢١). وإنما الناموس وُضِعَ ليكون أداة لتكميل الوعد.
- + لأن الناموس عاجز من ذاته أن يعطي حياة، لذلك حُبِسَ الناس تحت عبودية الخطية حتى مجيء الوعد بالبركة ليحقق الإيمان بالمسيح لحساب أولاد إبراهيم الروحيين: «لأنه لو أُعطي ناموس قادر أن يُحيي لكان بالحقيقة الربُّ بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية لِيُعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل ٣: ٢١ و٢٢)

هنا انتصر بولس الرسول بدفاع كتابي رائع ليحفظ حق الإيمان بالمسيح أو بالحرى حق الإنجيل طاهراً نقياً.

- وحينئذ يتحول بولس الرسول بعد ذلك من الدفاع إلى الهجوم:
- + كيف بعد أن عرفتم الله والله عرفكم بعد أن كنتم تعبدون آهة هي أصنام، كيف تعودون إلى الخدمة بأمور أركان العالم الضعيفة (غل ٤: ٨-١٠).
- + وهنا يضرب بولس الرسول باليمين واليسار، لأن المقصود بأركان العالم الضعيفة أيضاً هي أعمال الناموس من أعياد وأصوام وتطهيرات وإعداد وهلال وسبت. وهكذا إذ يستكثر بولس الرسول على الوثنيين بعد أن عرفوا الله بالروح وابتدأوا يخدمونه بالروح والإيمان القلبي، أن يعودوا ليعملوا تحت هذه الأمور؛ فكم يكون التوبيخ بالنسبة لليهود الذين كانوا يعرفون الله والله يعرفهم ولهم الوعد والإيمان والروح الذي وعد أن ينسكب عليهم في هذه الأيام.
- + لقد اعتسر بولس الرسول اللجوء إلى الناموس بعد أخذ الإيمان بالمسيح، أن ذلك يُبطلُ الإيمان بالمسيح: «قد تَبَقَّلْتُمْ κατηγορήθητε (= انفصل) عن المسيح أيها الذين تبررون بالناموس، سقطتم من النعمة» (غل ٥: ٤). وهكذا وضع بولس الرسول الفاصل والقاطع الأبدي بين الناموس والإيمان بالمسيح. وجعل التعارض والتضاد بينهما ما لا يمكن التساهل فيه أو تخطيه.

● الضربة القاضية للفصل بين المسيحية واليهودية:

النتيجة: أنه مجيء المسيح انخفضت قيمة الناموس وكبرياؤه إلى الصفر، أي انتهى عهده. فدم تغد في أية فائدة أو قيمة إزاء حرية أولاد الله والبر بالإيمان، بل ومجيء الوعد الكامل، أصبح الناموس في توصياته الجسدية على قدم المساواة مع الوثنيين في عبادتهم لأركان العالم الضعيفة.

وقوله أن أولاد الناموس (ابن الجسد) يضطهدون أولاد الروح (ابن الحرية) هو مطابقة لما صحت

اليهودية في بولس الرسول وفي الكنيسة الأولى (غل ٤: ٢٢-٣١). وكان هذا التشبيه المتجاسر الحاد والقاطع كفيلاً بأن يصع الفاصل النهائي بين اليهودية والمسيحية وينبّه بالفعل إلى أساس العداوة، وليس العداوة فقط، بل والاضطهاد من الجانبين.

وإذ أدرك بولس الرسول خطورة هذا القرار، حاول تلطيفه بقدر الإمكان، وكأنها نوع من المصالحة أو طرح مهادنة سلامية، ولكن عبثاً.

ظهور اليهود الغيورين في كورنثوس وتجهيد المقاومة بشكل آخر:

سلاح المتعصبين لنماموس هذه المرة ليس الناموس ولا الختان. لكنهم غيّرُوا «التكتيك» (أي حركة الحرب في الهجوم والدفاع)، فانصبّ هجومهم هذه المرة على هدفين: «إنجيل» بولس، ثم بولس نفسه.

فإنجيل بولس قالوا عنه أنه ليس هو إنجيل المسيح بل هو «إنجيل آخر»، وبرهانهم على ذلك أن بولس الرسول نفسه لم يَرِ المسيح (مسيح التاريخ)، ولا المسيح أرسله بواقعة تاريخية مسجلة. أما إنجيلهم هم فهو الإنجيل الحقيقي — لسيّئ الملكوت — لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه (هكذا)، فهم رُسل حقيقيون، وكان رد بولس الرسول على ذلك:

+ «ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب.» (٢ كور ١٢: ١٢)

+ «فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو إنجيلاً آخر لم تقبلوه، فحسناً كنتم تحتملون.» (٢ كور ١١: ٤)

+ «لأنني أحسب أنني لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل.» (٢ كور ١١: ٥)

+ «ولكن ما أفعله سأفعله (سَيَقْطَعُ هؤلاء الرسل المزعومين بالحرم) لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة ... مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ما كرون مُغيّرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيماً إن كان خُدّامه [«القائلين إنهم يهود وليس يهوداً بل هم مجمع الشيطان» (رؤ ١٩: ٢)] أيضاً يُغيّرون شكلهم كخُدّام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم.» (٢ كور ١١: ١٢-١٥)

ولكنهم — وكهود — اتضح لبولس الرسول أنهم يتمسكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد فقط، وليس المسيح حسب الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلاً وبالتالي أنه إنجيل آخر، وهو حتماً وبالضرورة إنجيل لا يُخبي ولا يُقيم من موت، وإنا إنجيل يتبع الناموس والحرف، فهو إنجيل قاتل. وحينما يحاولون تزييف الصورة، يقولون إن لهم «الروح» أيضاً ولكنه في الحقيقة هو روح العهد القديم ذي المجد الزائل كائنور على وجه موسى وهو للخوف للعبودية.

ومن هذا المنهج الحربي لليهود المنتصرين المختفين وراء الناموس، يتضح أن الحرب موجهة أساساً نحو بولس الرسول وبالتالي نحو إنجيله. وبهذا تظهر خطورتها ويظهر تأثيرها المدمر لكنيسة ولروح بولس الرسول نفسه، لأنهم لم يذخروا وسعاً في النيل من شخصه بأساليب ذئبية: «لأننا إن صرنا محتلين فله، أو كنا عاقلين فلکم». (٢ كور ١٣: ٥)

إن بولس الرسول، ولشدة حساسيته، لم يستخدم حقه الرسولي في حياة مكرمة يُضَرَف عليها من الأموال المتحصلة من الجمع الأسبوعي، حتى لا يثقل عليهم — هذا كان شعوره الرهيف، فأخذ يمارس مهنته القديمة في صنع الخيام بيديه بالليل والنهار لينفق على نفسه:

+ «أم أخطأت خطية إذ أذلت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأنني سترتكم مجاناً بإنجيل الله، سلبت كنائس أخرى أخذاً أجره لأجل خدمتكم. وإذ كنت حاضراً عندكم واحتجت لم أثقل على أحد ... وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقیل علیکم وسأفعلها». (٢ كور ١١: ٧-٩)

فبدا أمامهم، وللأسف، في وضع متواضع أو حقير شجعهم على الظن به أنه ليست له كرامة الرسول وأنه ليس له الحق في السيادة عليهم كرسول!!!

+ «كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئاً. إن علامات الرسول صُنِفَتْ بينكم، في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أبي أنا لم أثقل عليكم ...، هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم لأنني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم. لأنه لا ينبغي أن الأولاد يذخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم». (٢ كور ١٢: ١١-١٥)

والأدهى من ذلك وأمر، أنهم اتهموه باختلاس الأموال المجموعة لفقراء أورشليم ليصرف على نفسه.

وقد رأى القديس بولس أن يكشف لهم عن حقيقة علاقته بالله كرسول وعن مواهب الله له بكل حزن وأسف وشعور بالخطأ، لأنه يظهر وكأنه يفتخر وهو لا يفتخر. فكرس لذلك الأصحاح الحادي عشر (٢١-٣٣) والأصحاح الثاني عشر (١-١٢) من رسالته الثانية لهم.

وهو يفتتح رسالته الثانية لهم وهو في غاية التأثر والحزن والضيق بسبب ما حدث بينهم وما صدر منهم، ولكن في صورة عزاء، حيث تكررت هذه الكلمة عشر مرات في خمسة أعداد:

+ «مشارك الله أبوربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يُعزِّينا في كل ضيقنا، حتى نستطيع أن نُعزِّي الدين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزَّى نحن بها من الله. لأنه كما تكثر آلام المسيح فيما كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً. فإن كما نتضيق فلأجل تعزيتكم وحلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضاً، أو نتعزَّى ولأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضاً.» (٢ كور ١: ٣-٧)

ثم يعود ويطفح به الكيل فيحكي عن آلامه النفسية التي برّحت به حتى الموت ولكن الله كان يُخبي:

+ «مكتشين في كل شيء لكن غير متضايقين (حرفياً: "مضيق علينا من كل الجهات ولكن غير مسحقين")، متحبرين لكن غير يائسين، مُضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين. حامدين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تُظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نُسلِّم دائماً للموت من أجل يسوع، لكي تُظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت. إذاً، الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم.» (٢ كور ٤: ٨-١٢)

وهو إذ يُشَبِّت وقفته التي لا تتزعزع عن الحق وإنجيل الحق وكلمة الحق، لا يبالي إن كان إنجيله يصير إلى حين مكتوماً، أو إذا كان يفسره المقاومون ضد بولس وضد الحق، وهم الذين تسرّبوا من أورشليم ومعهم جوابات توصية من الرسل. وإذ لم يكن له شهادة من أحد اعتمد على شهادة ضميره وضمير الذي يقرأ إنجيله:

+ «أفنتيدى غدح أنفسنا أم لعنا نحتاج — كقوم — رسائل توصية إليكم؟ أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروعة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة ما، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية (ناموس) بل في ألواح قلب لحمية.» (٢ كور ٣: ١-٣)

+ «من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة، كما رُحنا لا نفشل. بل قد رفضنا خفايا الحزني غير سالكين في مكر، ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً، فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم — إله هذا الدهر — قد أعمى أذهان غير المؤمنين لنلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح، الذي هو صورة الله. فإنما لسا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباً، ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع.» (٢ كور ٤: ١-٥)

ثم تعود إلى بولس روحه الوثابة واعتداده بقوة المسيح العامة فيه للخدمة فيقول لهم:

+ «فإذ نحن عاملون معه (المسيح)، نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً (بخلطها بتزييفات ناموسية) ... ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تُلَامَ الخدمة. بل في كل شيء نُظْهِرُ أُنُفُسَنَا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله بسلاح البر لليمين واليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن. كُصِيتَيْنِ ونحن صادقون، كمجولين ونحن معرووفون، كمانتين وها نحن نحيا، كمؤذيين ونحن غير مقتولين. كحزائي ونحن دائماً فرحون، كفقراء ونحن نفسي كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم، أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم مُتَضَيِّقِينَ فمنا بل متضيقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضاً متسعين.» (٢كو ٦: ١-١٣)

لقد قبل الكورنثيون توبيخ بولس الرسول بفرح، وارتدوا إليه بكل قلوبهم، وبسبب ما هو ذاهب إليهم أتته الأخبار بواسطة تيطس الذي كان أرسله إليهم ليستطلع أحوالهم أنهم بفرح الروح ينتظرونه:

+ «لكن الله الذي يعزّي المتضعين، عزّانا بمحيء تيطس، وليس بمحيث فقط، بل أيضاً بالتعزية التي تعزّي بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحيكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر لأنني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة، لست أدم مع إني ندمت. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح لأنكم حررتكم، بل لأنكم حزنتم للتوبة.» (٢كو ٧: ٦-٩)

والملاحظ أن روح بولس ارتاحت هذه العودة ولانسحاب العناصر المقلقة، وهذا يتضح من رسالته إلى رومية التي كتبها أثناء وجوده في كورنثوس للمرة الثالثة، وهي تفيح برائحة السلام وتتميز بروح الموضوعية والهدوء.

تصفية حساب الناموس في رسالته إلى روما وإثبات الهدوء!

لم يذهب بولس الرسول إلى روما قبل أن يكتب رسالته إليها والمسيحية كانت دخلتها، ولم يكن له أعداء أو مقاومون هناك. هذا نعلمه من يهود المجمع هناك عندما استقبلوه في أول زيارة له وهو مكبّل بالسلاسل: «فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء، ولكنا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى؟ لأنه معلوم

عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان.» (أع ٢٨: ٢١ و ٢٢)

لكن الرسالة مكتوبة ليس ليهود المجمع الأصليين، إنما للكنيسة في روما بعنصرها من اليهود المسيحيين الذين كانوا يتبعون منحه بطرس الرسول غالباً^(١)، ومسيحيي الوثنية الداخلين في الإيمان وكانوا معاً ليسوا على اتفاق، فكان التوتر عنصراً لا مفر منه.

لقد كان الإيمان السائد في روما هو الإيمان المحدر من أورشليم: «أن إيمانكم يُقَادَى به في كل العالم» (رو ٨: ١)، «لأنني مشتاق أن أراكم ... لتعزى بينكم "بالإيمان" الذي فينا جميعاً، إيمانكم وإيماني» (رو ١١: ١٢). وبولس الرسول يبدأ منذ أول رسالته بروح المهادنة لليهود المسيحيين: «لأنني لست أَسْتَحِي بإبْجِيل المسيح لأنه قوة الله للحلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولاً ثم لليوناني.» (رو ١٦: ١)، لأن نموعده الوثنيين الداخلين في الإيمان المسيحي كل يوم جعل العنصر اليهودي يتقصر يوماً بعد يوم، حتى صاروا أقلية ضعيفة لا حول لها ولا قوة بعد أن كانوا العنصر الأساسي والمؤسس للكنيسة هناك.

والخطرة الرومانية، وهي معروفة بما فيها من حب السيادة واحتقار الشعوب (غير الرومانية) وذلك بحكم العنصرية، كانت ما زالت لاصقة ببعض المنتصرين من الأمم. وعلى من كان حُبُّ السيادة؟ على «اليهود» المصبوغين بالإحساس بالسيادة الإلهية فوق الأمم. هذا بالإضافة إلى حياتهم التي لم تكن تخلو بعد من عصر الاستهتار الأخلاقي في عاداتهم اليومية. وكان بطء تكيفهم على الأوضاع المسيحية الجديدة بالتواضع والإخاء والمحبة وتقديم الآخرين، كل هذه كانت تحير فكر اليهود المنتصرين وتُربِكهم، الذين انطبع ملكوت الله والمسيّا في قلوبهم بطابع اليهودية ومسيادتها، الأمر الذي لم يَطْفُئ كثرة منهم فاضطروا للعودة إلى يهودية المجمع وأصبحت وحدة الكنيسة مهددة. كل هذا توجي به عناصر الرسالة إذا دققنا في تحليلها.

وبولس الرسول يركز على إِبْصَاح موقفه في طرح أسباب هذا التوتر وتوجيهه نحو الانخراط السلمي، ولكن مع إبراز رأيه الذي لا يمكن أن تغيب حقيقته عن ذهن القارئ، محاولاً بذلك بكل الجهد أن ينشئ عقيدة واحدة جامعة متحدة. وهو يتجىء إلى هذه الخطوات:

أولاً: ربط إنجيله الذي أخذه بإعلان المسيح بالعهد القديم باعتبار أن المسيحية هي تكميل وعد الله بالأنبياء:

+ «بولس عبدٌ ليسوع المسيح، المدعوُّ رسولاً، المفرزُ لإنجيل الله الذي سبق فوعده به أنبيائه في

الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد.» (روا: ١٠: ٣-١)
 + «لأنني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولاً ثم لليوناني، لأن فيه مُتَمَلَّنُ بَرُّ الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب، أما البار فبالإيمان يحيا.» (روا: ١٦ و ١٧)

وهو هنا يستعير قول حبقوق النبي: «لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تنكلم ولا تكذب، إن تَوَاسَّتْ فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر... والبارُّ بإيمانه يحيا.» (حب: ٢: ٤٣)

+ «وأما الآن فقد ظهر بَرُّ الله بدون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء، بَرُّ الله بالإيمان يسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق.» (روا: ٢١ و ٢٢)
 + «أم الله لليهود فقط، أليس للأمم أيضاً؟ بلى للأمم أيضاً، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والعُرَّة بالإيمان. أفنتبطل (العهد القديم) الناموس بالإيمان؟ حاشا بل نُثَبَّتِ الناموس (ونكتمله).» (روا: ٢٩-٣١)

موضوع إبراهيم: «لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فأمن إبراهيم بالله فحُيِّبَ له بَرٌّ... ولكن لم يُكْتَبَ من أجله وحده أنه حُيِّبَ له بل من أجلنا نحن أيضاً - الذين سيُحْسَبَ لنا - الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أُسْلِمَ من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» (روا: ١-٢٥)

الكلام لليهود المنتصرين:

+ «أم تجهون أيها الإخوة لأنني أكلم العارفين بالناموس.» (روا: ١٠: ١)
 + «ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون.» (روا: ٩: ٦)
 + «كما يقول في هوشع أيضاً سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أن هناك يُدْعَوْنَ أبناء الله الحي.» (روا: ٢٥ و ٢٦)

+ «وإشعيا يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص.» (روا: ٩: ٢٧)

+ «وكما سبق إشعيا فقال لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلًا (الجزء من اليهود الذي قَبِلَ المسيح وصار مسيحياً) لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة.» (روا: ٩: ٢٩)

- + « كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة (يسوع المسيح) وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يُخزى. » (رو ٩: ٣٣)
- + « لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن رباً واحداً للجميع، غنياً لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. » (رو ١١: ١٣-١٠)
- + « وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الحثان [اختُتن في اليوم الثامن، وكرّز لليهود: "لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة." (مت ١٥: ٢٤)] من أجل صدق الله حتى يُثبت مواعيد الآباء. » (رو ١٥: ٨)

الكلام للأمم المنتصرين:

- + « وأما الأمم فسمجدوا الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب، من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرثلك لاسمك. ويقول أيضاً: تهللوا أيها الأمم مع شعبه، وأيضاً سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب، وأيضاً يقول إشعياء: سيكون أصل يسى، والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. » (رو ١٥: ٩-١٢)
- ثانياً: جمع في شخص يسوع المسيح: مسيح التاريخ بحسب التوراة ومسيح الروح من السماء، بحسب الاستعلان الذي فاهه لحساب الأمم:
- + « الذي سبق فوعده به، بأنبيائه، في الكتب المقدسة عن ابنه، الذي صار من نسل داود من جهة الجسد (اليهود) وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات (لكل من اليهود والأمم). » (رو ١: ٢-٤)
- + « الذين هم إسرائيليون ... ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل (يهود وأمم)، إلهاً مباركاً إلى الأبد آمين. » (رو ٩: ٥٤)

ثالثاً: عاد هنا في رسالته إلى أهل روما يعادل ووفق بين وجهي الناموس. ففي رسالته إلى غلاطية، وبسبب خطورة الأزمة التي خلفها اليهود المنتصبون للناموس، كشف عن وجه الناموس الطقسي بحسب الجسد الذي أوزرت اللعنة عوض البرّ للإنسان الذي يعمل به: «لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يتّبع في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. » (غل ٣: ١٠)

أما هنا في رسالته إلى رومية، فركّز على الوجه الروحي للناموس كونه يحضّ على الصلاح والتقوى والبطهارة حتى ولو كان لا يؤازر من يعمل بها، فإن أخفق الإنسان، فهذا لكونه يعتمد

على الجسد وطبيعته العاجزة:

+ «إِذَا النّاموس مقدس والوصية مقدّمة وعادلة وصالحة ... فإنّنا نعلم أنّ الناموس روحيّ وأما أنا فحسديّ مَبِيعٌ تحت الخطيئة ... فإن كنت أفعل ما لست أريده (الخطيئة)، فإنّي أصادق الناموس أنّه حسن.» (رو ٧: ١٢ و١٤ و١٦)

+ «لأنّه ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان (الإنسان) ضعيفاً بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة، ولأجل الخطيئة، دان الخطيئة في الجسد. لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد (بناموس الجسد)؛ بل حسب الروح (روح الحياة في المسيح).» (رو ٨: ٤ و٣)

وإبعاً: ثم عاد هنا في الرسالة إلى أهل رومية ليراجع عمومية الحكم الذي أطلقه في رسالته إلى أهل غلاطية، على أن الرجوع إلى الأركان الضعيفة (أي وصايا الناموس الطقسية) يحرم الإنسان من المسيح:

+ «قَدْ تَبْتَغَلْتُمْ عَنِ الْمَسِيحِ، أَيُّهَا الَّذِينَ تَتَبَرَّوْنَ بِالنّاموسِ، سَقَطْتُمْ مِنَ النِّعْمَةِ.» (غل ٥: ٤)

هنا في الرسالة إلى رومية أجاز للضعفاء هنا بنوع من الاستثناء:

+ «وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْإِيمَانِ، فَاقْبَلُوهُ لَا لِمَحَاكِمَةِ الْأَفْكَارِ. وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بَقُولاً، لَا يَزِدُّ مَنْ يَأْكُلُ بَعْدَ لَا يَأْكُلُ، وَلَا يَدِينُ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ لِأَنَّ اللَّهَ قَبِلَهُ. مَنْ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لَمْ يَلَاهُ يَثْبُتْ أَوْ يَسْقُطْ، وَلَكِنَّهُ سَيُثْبِتُ لِأَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ أَنْ يَثْبُتَهُ.» (رو ١٤: ١-٤)

+ «إِنِّي عَالِمٌ وَمُتَيْقِنٌ فِي الرَّبِّ يَسُوعُ أَنَّ لَيْسَ شَيْءٌ نَجِساً بِذَاتِهِ، إِلَّا مَنْ يَحْسِبُ شَيْئاً نَجِساً فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ.» (رو ١٤: ١٤)

هنا حصر القديس بولس النظرة العامة والحكم العام على الأعمال والسلوك والأكل والطعام في النظرة الشخصية لكل واحد بمفرده حسب ضميره. وأضاف نوعاً من الحماية للإنسان (اليهودي الأصل) الذي له ضمير يُعثره من نحو سلوك الآخرين، فهذا يُلزم أن لا نعثره بحريتنا في المسيح:

+ «فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ يُخْزَنُ، فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدَ حَسَبِ الْمَحَبَةِ. لَا تُثْقِلْكَ بِطَعَامِكَ ذَلِكَ الَّذِي مَاتَ الْمَسِيحُ لِأَجْلِهِ ... وَجِبْ عَلَيَا نَحْنُ الْأَقْوِيَاءُ أَنْ نَحْتَمِلَ أَضْعَافَ الضَّعَفَاءِ، وَلَا نُرْضِيَ أَنْفُسَنَا. فَلْيُؤْرِضْ كُلُّ وَاحِدٍ مَنَا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ لِأَجْلِ الْبَنِيَانِ.» (رو ١٤: ١٥؛ ١٥: ٢ و١)

هنا الضعيف والذي يعثره ضميره هو المسيحي اليهودي الأصل الذي لا يزال الناموس عالماً به، الذي تربى ضميره على النجس والظاهر حينما يأكل المسيحي الوثني الأصل أشياء ليست طاهرة أمام اليهودي.

وهذا التوجيه الجديد الذي يقدمه بولس الرسول لأهل رومية هو:

١ - من واقع تغيير الحال بالنسبة لليهود المنتصرين، إذ أصبحوا أقلية ضعيفة بعد أن كانوا في الكنائس الأخرى في البداية أكثرية متجبرة ومستبدة. وهكذا بعد أن كان المسيحيون من ذوي الأصل الوثني واقعين تحت ضغطهم واضطهادهم وتعبيرهم، انقلب الحال وصاروا - أي اليهود المنتصرون - هم الأضعف والواقعون تحت إغثار من الوثنيين المنتصرين، وذلك عندما يأكلون، أي يأكل هؤلاء أشياء نجسة في عُرف اليهود أو يسلكون بحرية غير مقبولة ولا جائزة عند اليهود.

٢ - من واقع تقارب الخبرات واقتراب كل فريق من الآخر من كلا الطرفين مما شجع بولس الرسول على التلطيف في مهاجمة اليهود والناموس، بُغية الوصول إلى الوحدة في الكنيسة الجامعة.

خامساً: عوض التفرقة العنيفة القاطعة بين اليهود والمسيحيين التي قدّمها بولس الرسول في رسالة غلاطية بجعل المسيحيين الأمميين هم أولاد سارة (الكنيسة)، والورثة الحقيقيين لإبراهيم وللوعود لأنهم آمنوا بالمسيح؛ في مقابل اليهود الذين لم يؤمنوا وكانهم أولاد هاجر (الناموس وسيناء)، الذين بالنهاية هم مطرودون من البيت: «اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة» (غل ٤: ٣٠) (ارجع إلى ص ٣٤٠) - عاد هنا بولس الرسول في رسالته إلى رومية ليلطف كثيراً من هذا الحكم استرضاءً لليهود المنتصرين الواقعين تحت ألم الإحساس بالأقلية، في حين أن كل المواعيد بالمسيح هي لهم بالدرجة الأولى، عاد يطرق علاقته الشخصية باليهود بكل اللطف والمشاعر الرقيقة؛ بل والمديح في الأصحاح التاسع من رسالته إلى رومية على هذا المنوال:

«إن لي حزناً عظيماً ووجعاً في قلبي لا ينقطع، فإنني كنت أودّ لو أكون أنا نفسي محروماً من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد، الذين هم إسرائيليون ولهم التبنّي والمجد والعهود والاشتراف والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمين.» (رو ٩: ٢-٥)

وعاد يلتمس الخير ويرجو الحياة لليهود حتى الذين رفضوا المسيح والإيمان هكذا:

+ «فأقول ألعن الله رفض شعبه؟ حاشا! لأنني أنا أيضاً إسرائيلي من نسل إبراهيم ... لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه ... فأقول ألعنهم عشروا لكي يسقطوا؟ حاشا! بل بزلتكم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، فإن كانت زلتكم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملوهم ... لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات.» (رو ١١: ١٥ و ١١ و ١٢ و ١٥)

بمعنى أن عشرة اليهود بصليب المسيح لا تعني رفضهم إلى الأبد؛ بل هو مجرد تنحيهم من الطريق فقط ليدخل ملأ الأمم لتكميل خطة خلاص الله العظمى، وحينئذ يدخلون ليكمل الخلاص بهم. وهكذا يصير الأولون آخرين والآخرين أولين، ولكن بالنهاية الكل يدخلون. وهكذا تنتهي الشمولية عند بولس الرسول بأن اليهودي واليوناني واحد في المسيح، والكل يجمعهم ملكوت الله.

وبهذا وفي رسالة رومية ينتهي صراع الأئمة عند بولس الرسول مع اليهودية والناموس، ولكن لا تزال المسيحية متفوقة عن اليهودية بما لا يُقاس.

وسائط الفداء

الباب الثالث : الإيمان .

الباب الرابع : الأسرار .

الباب الخامس : الكنيسة .

الباب الثالث

الإيمان والتبرير والتقديس
في لاهوت بولس الرسول

الفصل الأول

الإيمان

لا نريد أن نخوض في المفاهيم التي خرجت عن أصالة استخدام هذه الكلمة، لأن غايتنا الأساسية من الشرح والتوضيح هو الوصول إلى بناء لفكر والقلب بالمعرفة الروحية الصحيحة حسب الإنجيل، وخلاصة خبرة وتعاليم الآباء القديسين المشهود لهم.

أصل الإيمان في العهد القديم:

أصل «الإيمان» ومنشأه كان مع إبراهيم أب الآباء، ولكن إبراهيم لم يبدأ مع الله بالإيمان ولا الله بدأ مع إبراهيم بعمل يجعله مؤمناً، فالإيمان جاء كعلاقة بين إبراهيم والله بعد أن سمع إبراهيم صوت الله وتكريماً لوجه الله في مواقف كثيرة قبل أن يأتي ذكر الإيمان، بل وكان إبراهيم يدرك في قلبه أن الله هو خالق السموات والأرض قبل أن يؤمن إبراهيم بالله؟! «فقال أبرام للملك سدوم: رفعتُ يديّ (علامة شهادة) إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطاً ولا شراكاً نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أعنيْتُ أبرام» (تك ١٤: ٢٢ و٢٣). وأخيراً لما ظهر له الرب ووعده بأن لا يخاف وأنه تُرثس له وأنه سيعطيه أحراراً كثيراً، اعترض إبراهيم على الله قائلاً: «فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماضٍ عقيماً، ومالكُ بيتي هو أليعازر الدمشقي...» (تك ١٥: ٢). وهنا وعده الله، وهو ابن حوالي مائة سنة وامرأته عاقرة وتقدمت في الأيام جداً ولم يُؤد لها طبيعة الإنجاب، وبالرغم من ذلك وعده الله بأنه سيحب ولداً. هنا آمن إبراهيم: «ثم أخرجه إلى خارج (الخيمة) وقال: انظر إلى السماء (ليلاً) وغدت النجوم إن استطعت أن تعدّها. وقال له هكذا يكون نسلك، فأمن بالرب فحسبه له برّاً.» (تك ١٥: ٦ و٥)

يلاحظ هنا أن الإيمان كان نتيجة وعد بأمر غير معقول وفوق قدرة التصديق. هذا هو أول عنصر من عناصر معنى «الإيمان» وقوته عند بولس الرسول:

- (أ) «فهو (أي إبراهيم) على خلاف الرجاء آمن على الرجاء...،
 (ب) وإذا لم يكن ضعيفاً في الإيمان، لم يعتبر جسده، وهو قد صار مُماتاً إذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مئاة مستودع (رحم) سارة،
 (ج) ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله،
 (د) بل تقوى بالإيمان مُعطياً مجداً لله،
 (هـ) وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً،
 (و) لذلك أيضاً حُسِبَ له برّاً.» (روا: ١٨-٢٢)

هذا هو نموذج الإيمان، وهذا هو شرط الإيمان الذي يُحسبُ له برّاً:

- (أ) إيمان على خلاف الرجاء أنشأ نفسه رجاءً فوق معقولة الرجاء.
 (ب) إيمان لا يعتبر الأمور الواقعة الملموسة المضادة للعقل.
 (ج) إيمان يجعل وعد الله لا يقترب منه الارتياب.
 (د) إيمان قوي هو بحد ذاته تمجيد لله.
 (هـ) إيمان يصع وعد الله على مستوى التنفيذ الحتمي.

من هذا نفهم معنى ومضمون الإيمان في الوحي الإلهي من واقع إيمان إبراهيم في العهد القديم، فهو منحصر احصاراً شخصياً للغاية، حاء كتاج فوق العلاقات العامة، وإبراهيم أطاع الله وخرج من أور، وخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب.
 واعتبر الله أنه خالق السماء والأرض،
 وأن الله ذو اعتبار عالٍ وكرامة حتى يحلف به.
 كل هذه العلاقات العامة جاءت قبل أن يؤمن إبراهيم بالله!

فلما مسَّ الله واقع إبراهيم الميت وأعطاه وعداً بالحياة، ما حدث الاتصال السري الذاتي والتعلق الحياتي بالله عبد إبراهيم، فجاء الإيمان!! هنا يمكن أن نقول إن الإيمان هو ارتباط داخلي، حياةً بحياة، ذاتاً بذات، ارتباط الإنسان بالله، ليحدث الانتماء الفائق للطبيعة فيصير الإنسان لله وبصير الله للإنسان.

صور ونماذج مبسطة للإيمان في العهد القديم في لاهوت بولس الرسول (عب ١١):

- (أ) بالإيمان نفهم أن العالمين أنقذت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يُرى بما هو ظاهر = (الخليقة من لا شيء بقوة الكلمة).

(ب) بالإيمان نُقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله. إذ قل نقله شُهد له بأنه قد أَرْضَى الله.

(ج) بالإيمان نوح لما أُوحى إليه عن أمور لم تُر بعد خاف فبنى فلكاً ... صار وارثاً للبر الذي حسب الإيمان.

(د) بالإيمان إبراهيم لما دُعي أطاع أن يخرج ...، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي.

(هـ) بالإيمان قَدَّمَ إبراهيم إسحق وهو مُحَرَّب، ... إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات.

(و) بالإيمان صنع (موسى) الفصح،

(ز) بالإيمان اجتازوا في البحر،

(ح) بالإيمان سقطت أسوار أريحا.

ثم أحمل بولس الرسول أعمال كل جبابرة الإيمان في العهد القديم، جدعون وباراق وشمشون ويثتاق وداود وصموئيل والأنبياء هكذا:

(ط) بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برّاً، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نحو من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء.

(ي) بالإيمان (كل هؤلاء) لم ينالوا الموعد ... لكي لا يُكْمَلُوا بدوننا.

ثم يقف بولس الرسول على أمثلة الإيمان كما جاءت عاليه هكذا:

+ «ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه،

لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.»

(عب ١١: ٦)

+ «في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم يسألوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها

وحيوها.» (عب ١١: ١٣)

ولكي نأخذ صورة متكاملة مبسطة عن غداح عمل الإيمان في العهد القديم التي قدّمها بولس

الرسول، نرى أنه حصر عمل الإيمان في الآتي:

(أ) ربط خلفه العالم بكلمة الله، وحلقة ما يرى بما لا يرى، أي من لا شيء.

(ب) ربط الإيمان بإرضاء الله. والنتيجة تتجاوز الموت.

(ج) ربط الإيمان بتصديق أمور موحاة غير منظورة وتنفيذ أمر الله. والنتيجة نوال البر

والخلاص من الهلاك.

(د) ربط الإيمان بالطاعة والسير في طريق لا تُعرف نهايته.

(هـ) ربط الإيمان بالبذل حتى الموت على أساس قدرة الله على الإقامة من الأموات.

(و) ربط الإيمان بعمل طقسي كوسيلة للخروج من العودية.

(ز) ربط الإيمان بالدخول في مخاطرة غير محسوبة العواقب.

(ح) ربط الإيمان بتدخل قوات غير منظورة لرفع عائق منظورة.

(ط) ربط الإيمان بعمل المعجزات الخارقة اعتماداً على الله.

(ي) وأخيراً ربط بولس الرسول كل أعمال الإيمان في العهد القديم بالرجاء غير المطور دون انتظار تحقيق الوعود.

أساس الإيمان في العهد الجديد:

بولس الرسول لم يضع فاصلاً بين إيمان العهد القديم وإيمان العهد الجديد، ولا وضع تغييراً أو تمييزاً في أي شيء؛ بل أخذ إيمان العهد القديم كنموذج واجب التطبيق. فالإيمان بالله هو الإيمان قديماً وحديثاً. وقد اتخذ بولس الرسول إيمان إبراهيم نموذجاً، باعتبار أن تقديمه لابنه حبيبه إسحق، الذي أخذ عنه المواعيد، كذبيحة طاعة لأمر الله دون تفكير أو شك أو أي اهتزاز، كان على أساس إيمانه بأن الله قادر أن يقيمه من الموت — بعد ذبحه — فهو إيمان بالقيامة من الموت، إيمان بالحياة من بعد موت!! إيمان بالله المحيي!!

وبه وإن بدا لنا أن هذا تخريج من بولس الرسول لأن الكتاب لم يذكر ذلك، إلا أن إبراهيم، وقبل أن يطلب منه الله تقديم ابنه ذبيحة له، سبق له أن آمن بمواعيد الله وهو ابن مائة عام وامرأته كذلك وقد فقدت القدرة على النسل، لما وعده الله بأنه سيكون له ابن وامرأته ستلد له ولداً، «آمن بالله»؛ فميلاد إسحق يعني بحد ذاته إقامة من الموت بمعنى إعطاء حياة من بعد موت!!

على هذا الأساس قال بولس الرسول إننا عندما نؤمن بقيامة المسيح من الموت وبأن الله أقامه من الموت يُحسَب لنا برّاً، فهذا هو إيمان العهد الجديد الذي يُحسَب لنا برّاً. هذا الإيمان بقيامة المسيح من الموت يُحسَب لنا برّاً على نفس الأساس الذي حُسِبَ به البر للإيمان إبراهيم كما قرأناه:

أ — إيمان على خلاف الرجاء: وهذا من واقع اعتراف تلميذي عمواس: «ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كنه اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك (منذ صلبه)». (لو ٢٤: ٢١)

ب — إيمان لا يعتبر الأمور الواقعة الملموسة المضادة للعقل: مات وثُبر لثلاثة أيام.

ج — إيمان يجعل وعد الله لا يقترب منه الارتياح: ونحن نشهد لذلك «الاعتراف الحسن» قام حقاً!!

د - إيمان هو بحد ذاته تمجيدٌ لله: قام بحد الآب.

هـ - إيمان يضع وعد الله موضع التنفيذ: العماد.

إذا انتبهنا إلى هذه العناصر التي يتحتم أن توجد في الإيمان بالمسيح لكي يُحسَب لنا برّاً على أساس البر الذي حُسِبَ لإبراهيم لما آمن بالرب، فإننا نجد أن تعريف لإيمان يشمل هذه العناصر تماماً:

الإيمان هو بخصوص حقيقة فائقة للطبيعة،

ومساعدة النعمة نحن نؤمن أن كل الأمور التي استُغلت في الإنجيل هي حق! ليس كأنها في متناول قوى العقل الطبيعي الذي ندرك به المعقولات المادية، ولكن على أساس أن إيماننا هو اعتمادٌ على سلطان الله الذي أعلنها.

أما في تعريف البرّ بالإيمان:

فنحن نتبرّر بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو أساس كل فعل وتصرف. والتبرير بالإيمان مجاني، لأن لا شيء يساوي الإيمان مهما كان هذا الشيء. فإن كان ليس شيء يفوق الإيمان، فالتبرير بالإيمان يتحتم أن يسبق التبرير بالأعمال ويتفوق عليه.

ولأن التبرير أكمله المسيح عنا مجاناً قبل أن نؤمن أو نعمل، فالمر المجاني يسبق كل شيء. فما علينا إلا أن نؤمن بالبر - أو بالبار - لكي نتبرر ثم نعمل أعمال البر فنؤهل للحياة فيه؛ بمعنى أن البر قائم قبل الإيمان، ولكن يتحتم أن نؤمن به لننال، فإذا نلنا بالإيمان فلا بد أن نسلك ونعمل به لنحيا فيه.

معنى «الإيمان في المسيح»

و«إيمان المسيح» باعتباره هبة

هذا المعيار اللاهوتي: «في المسيح»^(١) الذي يتكرر كثيراً في لاهوت بولس الرسول هو في الحقيقة تعبير عن خبرة الخلاص المجاني التي وُهِبَتْ له والتي حازها. فهي هبة مُنِحَتْ له دون أن يسمى إليها، ولكنها بقيت «فيه» تعمل على كافة المستويات، وكان يعبر عنها دائماً بأن «المسيح فيه». وعلى نفس المستوى في التعبير عن الخلاص الذي فيه، فهو أيضاً «في المسيح» يعيش.

(١) أنظر صفحات ٢٦٤-٢٦٦.

هذه الخبرة الخلاصية — كموهبة حصل عليها مجاناً — بقيت فيه وأصبحت طاقة مختزنة تعمل فيه ولا تفرغ؛ أحسها بولس الرسول وعبر عنها بأنها قوة تعمل فيه ويعمل بها.

+ «فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل عليَّ قوة المسيح $\eta \delta \acute{o} \nu \alpha \mu \iota \varsigma \tau \omicron \upsilon \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \varsigma$... لأنني حينما أنا ضعيف محيئذ "أنا قوي"» (٢ كور ١٢: ١٠ و ١١).
واضح هنا أن بولس الرسول يفرض ضعفه عن قوة المسيح فيه. فهو ضعيف بنفسه، قوي بالمسيح.

+ «باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح...» (١ كور ٤: ٤). فالمسيح في بولس قوة تعمل: «بحسب القوة التي تعمل فينا.» (أف ٣: ٧٠)

+ هكذا أحس «بغنى المسيح» $\pi \lambda \omicron \upsilon \tau \omicron \varsigma \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \varsigma$ أيضاً بفيض فيه:
«أُعْطِيتُ هذه النعمة أن أبشِّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى.» (أف ٣: ٨)
«وأقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، يُظْهِرُ في الدهور الآتية غنى نعمته الفائت باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف ٢: ٧ و ٦)

+ كذلك كان يحس «بركة (إنجيل) المسيح»: $\epsilon \upsilon \lambda \omicron \gamma \iota \alpha \varsigma \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \varsigma$
الترجمة العربية هنا غير دقيقة فهي يجب أن تكون «بركة المسيح» مباشرة، وذلك بحسب أوثق النصوص، وليس «بركة إنجيل المسيح»، فكلمة «الإنجيل» هنا مُزَادَةٌ: «وأنا أعلم أنني إذا جثت إليكم سأجيء في ملء بركة (إنجيل) المسيح.» (رو ١٥: ٢٩)
وكان يحس أيضاً أن المسيح لما حلَّ في قلبه بالإيمان، حلَّ بملئه — أي بملء المسيح
+ $\pi \lambda \eta \rho \omega \mu \alpha \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \varsigma$: «إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف ٤: ١٣)، «وأنتم مملوؤون فيه.» (كور ٢: ١٠)

كل هذه التعبيرات: القوة، والغنى، والبركة، والملء التي للمسيح والتي يحسها بولس أنها متدفقة من المسيح، هي كلها بحد ذاتها تعبر عن «إيمانه في المسيح»، وهذه هي تعبيراته عن «الإيمان في المسيح»:

+ «آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح (صحتها: في المسيح يسوع $\epsilon \iota \varsigma \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \nu \text{ } \text{'}\text{I} \eta \sigma \omicron \upsilon \nu$)
لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال التاموس.» (غل ٢: ١٦)
+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان في المسيح يسوع $\epsilon \nu \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \phi \text{ } \text{'}\text{I} \eta \sigma \omicron \upsilon$ » (غل ٣: ٢٦)
+ «سمعت بإيمانكم في الرب يسوع $\epsilon \nu \tau \omicron \phi \text{ } \text{K} \upsilon \rho \iota \phi \text{ } \text{'}\text{I} \eta \sigma \omicron \upsilon$ وعجتكم نحو جميع القديسين.» (أف ١: ١٥)

- + «قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا فيه εἰς αὐτὸν πιστεύειν فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله.» (في ٢٩:١)
- + «سمعنا إيمانكم في المسيح يسوع = τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ وعجبكم لجميع القديسين.» (كو ١:٤)
- + «ناظراً لتربيكم ومثالة إيمانكم في المسيح εἰς Χριστόν.» (كو ٢:٥)
- + «لأن الذين تشتمُّوا حسناً يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي في المسيح يسوع ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (١ تي ٣:١٣)
- + «تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (٢ تي ١:١٣)
- + «وإنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تُحكِّمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (٢ تي ٣:١٥)
- كما نجده يستخدم لوصف إيمانه أنه :
- «إيمان المسيح Χριστοῦ Ἰησοῦ πίστις» :
- + «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمناً نحن أيضاً بيسوع المسيح لتبرر بإيمان يسوع.» (غل ٢:١٦)
- + «فما أحياء الآن في الجسد، فيما أحياء في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي.» (غل ٢:٢٠)
- + «لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية يُعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل ٣:٢٢)
- + «الذي به لنا جراءة وقدم بإيمانه عن ثقة.» (أف ٣:١٢)
- + «وليس لي بُرِّي الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان.» (في ٩:٣)

وهذه التعبيرات جميعاً بخصوص الإيمان، عند بولس الرسول، توضح أن الإيمان عنده هو قوة تكونت فيه نتيجة اتحاده بالمسيح — الرب الروح من السماء — كما رآه وسمعه واخبره في القلب، وهذا هو سر قوله دائماً «في المسيح»، كحقيقة عامة إيمانية يطرحها للممارسة العامة وللجميع بلا استثناء.

فإيمانه بالمسيح هو في الحقيقة «اتحاده الدائم بالمسيح»، اتحاده بموته واتحاده بقيامته، لأن

المسيح مات بنا وقام بنا. وليس الإيمان وحسب، بل وكل الصفات ذات المعيار المسيحي هي مستمدة من المسيح بالشركة معه أو الاتحاد به أو الإيمان به، فهي حتماً حصيلة إيمان، لأن الإيمان هو أصل ورأس الاتحاد بالمسيح الرب الروح من السماء.

ومن هذه الصفات التي نستمدّها من المسيح بالإيمان به:

محبة المسيح:

+ «لأن محبة المسيح تحصرنا $\eta \alpha γ \acute{\alpha} \pi \eta \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \upsilon$ » (٢ كور ٥: ١٤)

هنا محبة المسيح قوة رابطة عامة!

+ «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة.» (أف ٣: ١٩)

وهنا محبة المسيح هي استشارة روحية عامة فائقة على إدراك العقل.

+ «من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة؟...» (رو ٨: ٣٥)

هنا الرباط في المسيح جاء بصيغة الجمع وليس خبرة شخصية.

رجاء المسيح:

وأيضاً رجاء المسيح عند بولس الرسول، وحينما يعبر أيضاً عن الرجاء الذي فيه، فهو هو رجاء المسيح بمعنى الرجاء الذي يناله الإنسان، كل إنسان، من جراء الشركة مع المسيح أو فيه. فهو «رجاء المسيح $\tau \eta \varsigma \epsilon \lambda \pi \acute{\iota} \delta \omicron \varsigma \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \upsilon$ » العام وليس رجاء بولس الشخصي.

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا» (١ تس ١: ٣)، كله بالجمع.

سلام المسيح:

وكذلك السلام، فهو «سلام المسيح $\eta \epsilon \iota \rho \eta \nu \eta \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \upsilon$ » حيث السلام يملك على القلوب ويربطها برجاء واحد ولا يقتصر على قلب واحد:

+ «وليملك في قلوبكم سلام (المسيح) الذي إليه دُعيتم في جسد واحد.» (كو ٣: ١٥)

والترجمة العربية البيروتية غير دقيقة هنا، فهو «سلام المسيح» وليس «سلام الله»، وذلك حسب أوثق النصوص.

كذلك وداعة المسيح وحلمه $\eta \pi \rho \acute{\alpha} \theta \eta \varsigma \kappa \alpha \iota \epsilon \pi \iota \epsilon \iota \kappa \epsilon \acute{\iota} \alpha \tau \omicron \upsilon \chi \rho \iota \sigma \tau \omicron \upsilon$:

+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسي بولس...» (٢ كور ١٠: ١)

هنا وداعة المسيح وحلمه هبة مطروحة على الكنيسة ككل.

كذلك رقة تعطفات المسيح: «*Αχσάω المسيح* = *Tender mercies* *σπλάγγνα Χριστοῦ*» + «أشناق إلى جميعكم في رقة تعطفات (أحشاء) يسوع المسيح.» (في ١: ٨)
هنا «رقة تعطفات» المسيح تملأ اشتياقات الأفراد نحو الأفراد وتوحدّها.

كذلك «صبر المسيح *ἡ ὑπομονὴ τοῦ Χριστοῦ*»، حيث صبر المسيح ممنوح لقلوب الجماعة كمحبة الله العامة:

+ «والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح.» (٢ تس ٣: ٥)

كذلك «طاعة المسيح *ἡ ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ*»:

+ «مستأسرين كل فكر إلى «طاعة المسيح.»» (٢ كو ١٠: ٥)

هنا طاعة المسيح تأسر الأفكار الشاردة لتوحدّها في أسر حق المسيح.

كذلك «حق المسيح *ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ*»:

+ «حق المسيح في...» (٢ كو ١١: ١٠)

هنا «حق المسيح» ينطق في أولاد الله النطق الصادق الواحد.

كذلك «مخافة المسيح *ὁ φόβος τοῦ Χριστοῦ*»:

الترجمة البيروتية هنا أيضاً غير دقيقة فهي «مخافة المسيح» وليس «مخافة الله»، وذلك حسب أوثق النصوص.

+ «خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح.» (أف ٥: ٢١)

هنا خوف المسيح يحني الرؤوس المتكبرة، لتخضع الجماعة معاً بعضها لبعض.

كذلك «ختانة المسيح *ἡ περιτομή τοῦ Χριστοῦ*»:

هنا ختانة المسيح خرجت عن مفهومها الفردي لتعطي قوة خلع جسم خطايا البشرية.

+ «وبه أيضاً خُتِنْتُمْ ختانة غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا الشرية، بختان المسيح.»

(كو ٢: ١١)

كذلك «آلام المسيح *τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ*»:

هنا الآلام ليست خبرة شخصية مميزة، بل هي خبرة شركة يشترك فيها الجميع لينالوا منها تعزيزات تجمع قلوبهم وأرواحهم.

+ «لأعره وقوة قيامته وشركة آلامه متشبّها بموته.» (في ٣: ١٠)

+ «لأنه كما تكثر آلام المسيح فيها كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً.» (٢ كو ١: ٥)

كذلك «شذائذ» (أحزان) المسيح αἱ θλίψεις τοῦ Χριστοῦ :

+ «الآن أفرح في آلامي لأجلكم وشذائذ» (كرو: ٢٤)
هو الكنيسة.

ويضاف إلى ذلك ما سبق أن أوضحنا في:

«قوة المسيح» ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ

«غنى المسيح» τὸ πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ

«بركة المسيح» ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ

«ملء المسيح» τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ

وكلها تحمل معنى توريع هبات المسيح لتجتمع وتوحد وتقدس.

كل هذه الاصطلاحات أوردتها القديس بولس، لا من تفكيره ولا من تصوّره، لأنها كلها تنافي التصوّر والتفكير، ولأن صفات المسيح هي للمسيح ولا يمكن بالعقل أن يكون قد وهبها لبولس لتصير صفات فيه، أي في بولس، ولكن بولس الرسول يوردها بحالها، في المسيح وله بآد واحد، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان بولس قد أصبح شريكاً أو مُشترِكاً في كل ما للمسيح بالاتحاد الذي أعطاه «الإيمان» الحى بالمسيح، والذي جعله شريكاً في صفات المسيح واختباراته وأعماله. فهو مات معه وقام معه وجلس معه في السماوات، وتألّم وصبر وتقوى، واغتنى وتبارك وامتلا بما للمسيح. كل هذا لينتهي إلى القول بأننا «مملوؤون فيه.» (كرو: ١٠)

هذا التعبير عن الإيمان وبهذا الوصف، وعن شركة صفات المسيح وبهذا الوصف أيضاً، لا يمكن أن يُحتسب أنه لاهوت عقلي أو تحليلي ولا جذلي — كما يقول العلماء — بل ولا هو تصوّفٌ كأنه خبرة شخصية فردية، ولكنه لاهوت الخلاص العام الذي انفتح على الإنسان كهبة إلهية حية وعملية ليحيها الإنسان بالإيمان وبذوق كل مفاعيلها؛ يقدمها القديس بولس بعد أن أدركها وذاقها كنموذج عام للكنيسة ككل.

يُفهم من هذا أن هذا الاصطلاح اللاهوتي المحبّ جداً عند بولس: «في المسيح»، هو بالهياة يخدم قضية الكنيسة ككل. فإن كان هو «فردياً» فذلك ليكون «جماعياً»، إذ لا يمكن أن يكون فردياً ليبقى فردياً. فبولس صار «في المسيح» كنموذج يوضح كيف تصير الكنيسة كلها في المسيح وليس ليبقى بولس وحده في المسيح وحسب. نحن هنا أمام «أنا الكرمة وأثم الأغصان» (يو: ١٥: ٥)، فالغصن يتحتم أن يشبث في الكرمة وإلاّ فهو لن يثمر ومصيره يكون لنقطع ثم للحريق، والكرمة (الكنيسة) لا تقوم ولا تنحيا على غصن واحد يشبث فيها؛ بل على الأغصان، كل

الأغصان، مجتمعة ومتحدة معاً ومُشتركة في ثمر واحد!

وبوضوح أكثر، فنحن هنا أمام جسد المسيح وأعضائه، وحجرة العصور وحياته ها «في المسيح». ولكنها ليست حجرة فردية وحسب؛ بل وخبرة جماعية: «نحن الكثيرون جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضاً لبعض» (رو ١٢: ٥)؛ بمعنى أنه مستحيل أن يوجد عضو في جسد المسيح بمفرده دون بقية الأعضاء، فخبرة كل عضو «في المسيح» تمتد وتلتحم بكل خبرة لكل عضو «في المسيح»، وهكذا لا تقوم الكنيسة بدون الفرد ولا يقوم الفرد بدون الكنيسة.

معنى الإيمان «على» المسيح:

كذلك في «الإيمان» عند بولس قد عبّر عنه مراراً أنه «إيمان» ليس «في المسيح» فقط الذي ترجمته اليونانية *ἐν Χριστῷ* أو *εἰς Χριστόν*؛ بل إيمان «على» المسيح *ἐπὶ Χριστῷ*.

- + «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي (صحتها) ولكنه مؤمن على الذي *πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν* (يو ٤: ٥)»
- + «بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيُحسَب لنا الذين نؤمن بمن (صحتها) «نحن المؤمنين على الذي» *πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν* (أقام يسوع ربنا من الأموات. (رو ٤: ٢٤)»
- + «وكل من يؤمن به (وصحتها) «والذي هو عليه مؤمن» *ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ* لا يخزي.» (رو ٩: ٣٣ و ١١: ١٠)
- + «... لكنني لهذا رُجِمْتُ، ليظهر يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثلاً للعبيد أن يؤمنوا به (وصحتها) «لكل من سيأتي مؤمناً عليه» *μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ* للحياة الأبدية.» (١ تي ١: ١٦)

هنا الإيمان الذي يوضحه بولس بحرف *ἐπὶ* أي «على» هو مثل إيمان إبراهيم الذي آمن بالله «متكللاً عليه». فإيمان بولس هنا هو إيمان الاتكال «على» المسيح اتكالاً كاملاً غير مشروط وبلا حدود، ليستظهر على كل التجارب والمحن التي تصدم هذا الإيمان في محاولة لاختباره، مثال الأمر الصادر من الله لإبراهيم ليقدم ابنه وحيد الذي يحبه ذبيحة! فقدّمه إبراهيم بانكال كامل على الله الذي هو قادر أن يقيم من الموت أيضاً، في مواجهة كل ضعف نفسي أو عاطفي!! هذا النوع من الإيمان على الله هو الذي ورث إبراهيم البر. وبولس الرسول يطبق تمام التطبيق وبكل دقة الإيمان بالمسيح على مستوى هذا الإيمان بالله باعتبار الله أنه هو الذي أقام المسيح من الأموات بالفعل. لهذا اعتبره بولس الرسول أنه يتساوى تماماً مع إيمان واتكال إبراهيم

على الله في تقديم ابنه للموت وهو موقن أن الله حتماً سيُقيمه، ليبقى على وعده. هذا الإيمان المسيحي هو في اعتبار بولس الرسول إيمان «على المسيح»: بمعنى الاتكال الكامل على صدق مواعيد الله فيه التي لن يُخلفها، لذلك فإن كان إيماننا حقاً هكذا فهو يبرّر حتماً وبرزت المواعيد الصادقة والأمانة!

هنا ينكشف، عزيزي القارئ، أحد أسرار معنى الإيمان العملي المتناهي في الثقة بالمسيح والله عند بولس الرسول، والذي هو حقاً يبرّر على مستوى إيمان إبراهيم، أي الإيمان المتكل على المسيح اتكالاً لا يتدخل فيه المنطق والعقل أو الاستحقاق الشخصي.

بهذا نعود فنفهم كيف ولماذا يقول بولس الرسول إننا نحن «الذي به (بالمسيح) لنا جراءة وقدم (إلى الله) بإيمانه عن ثقة» (أف ٣: ١٢). لأننا إن كان «إيماننا على المسيح» هو على مستوى إيمان إبراهيم — الذي ألقى كل اتكاله على الله، فأصبحت نفسه غير محسوبة عنده: «فألقوا رجاءكم بالتمسك على النعمة» (بط ١: ١٣)، فيحتدّ نكون محمولين بالإيمان على المسيح، فلا يعود ينظر الله إلى ما هو فينا ولنا أو علينا؛ بل ينظر إلى ابنه الذي يحملنا ونحن عليه محمولين بالإيمان، من هنا تكون جرأتنا وقدمونا إلى الله عن ثقة، وهي أصلاً ثقة المسيح في الله.

ثم انظر، أيها القارئ، كيف يجتاز بولس الرسول الزمن السالف كله في لحظة بصر ويجتزله ليربط إيمان إبراهيم بإيماننا بجنتهى الوضوح واليقينية.

وإيمان إبراهيم كان فائقاً أو مستحيلاً على العقل هكذا:

+ «ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله (سواء ميلاد إسحق في شيخوخته أو عندما قال له: قدّم ابنك ذبيحة)؛ بل تقوّى بالإيمان مُغطياً مجدداً لله (ثقة مطلقة)، وتيقن أن ما وعد به [بإسحق (ابنك) يدعى لك نسل] (تك ٢١: ١٢)، و«بنسلك تبارك جميع قبائل الأرض» (أع ٣: ٢٥) هو قادر أن يفعل أيضاً (بأن يقيم إسحق من الموت)، لذلك أيضاً حسب له برّاً.» (رو ٤: ٢٠-٢٢)

ثم جاء الشاموس غير قادر أن يبرّر، فتوقف إيمان إبراهيم عن العمل وصار مستحيلاً أن يتبرر أحد أمام الله. وأخيراً جاء المسيح، فأتاح الله الفرصة للإنسان عامة أن يؤمن بمنّ هو قادر أن يقيم من الموت أيضاً؛ بل بالذي أقام المسيح من الموت حقاً وفعلاً. حتى إن كلّ من يؤمن بالمسيح المُقام من الموت، يكون إيمانه بالله والمسيح على مستوى إيمان إبراهيم!!

+ «ولكن لم يُكتب من أجله (إبراهيم) وحده أنه حسب له؛ بل من أجلنا نحن أيضاً الذين

سُحِّبْتُ لَنَا، الَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ الْأَمْوَاتِ.» (رو: ٢٤ و ٢٣)

- + «اعلموا إذاً أن الذين هم من الإيمان (بالمسيح)، أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب
إد سبق فرأى أن الله بالإيمان (بالمسيح) يبرّر الأمم، سبق فبشّر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع
الأمم. إذاً، الذين هم من الإيمان (بالمسيح) يتباركون مع إبراهيم المؤمن.» (غل ٣: ٧-٩)
+ «فإن كنتم للمسيح، فأنتم إذاً نسل إبراهيم، وحسب الموعد ورثة.» (غل ٣: ٢٩)

إذاً، فالمسيح أعادنا مرة أخرى إلى مستوى حياة إبراهيم مع الله، ولكن حياة إبراهيم مع الله
كانت نموذجاً كتمهيد لكي نلغّه نحن بالمسيح ونعيشه. وذلك على أساس ذات الإيمان الفائق
الذي وهبه الله لإبراهيم بالنعمة الفائقة وكان هذا أيضاً كنموذج، أعطانا المسيح إمكانياته وكل
عناصره بموته وقيامته مع نعمة الروح القدس. ولكن «إيمان المسيح» يتفوق لأنه «إيمان ابن
الله»، كونه يقدمنا إلى الله أبيه متحدين بالمسيح: «لأنكم قد مُتُّم (مع المسيح وفيه) وحياتكم
(الآن) مسترة مع المسيح في الله.» (كو ٣: ٣)

ونعود ونكرر أن هذا الإيمان ليس هو خبرة تصويّفة لبولس؛ بل هو خبرة قبولي هبة عامة مجاناً
لجميع بانفتاح الوعي المسيحي على عطايا المسيح وهباته وبركاته وكل مواعيده. ليس لبولس
الرسول فيها أي دور سوى أن الله اختاره ليُظهِرَ ابنته فيه، ليعلمه هو للجميع، وقد اختاره الله ليس
لامتياز فيه؛ بل وهو في أسوأ حالاته:

- + «... ولكن لما سَرَّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لأبشّره
بين الأمم...» (غل ١: ١٥ و ١٦)

- + «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني، أنه حسّبي أميناً إذ جعلني للخدمة، أنا الذي
كنت قبلاً مُجَدِّفاً ومُضْطَهِداً ومُفْتَرِياً، ولكنني رُحِمْتُ لأنني فعلت بجهل في عدم
إيمان. ونفاضلتُ نعمة ربنا جداً مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي
الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليُخَلِّصَ الْخَطَاةَ الَّذِينَ أُولَئِهِمْ
أَنَا، لكنني لهذا رُحِمْتُ ليُظهِرَ يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثلاً للعبيد أن
يؤمنوا به للحياة الأبدية.» (١ تي ١: ١٢-١٦)

الإيمان كمصدر لنوال كل مقاعيل الخلاص والفداء:

إيمان بولس — كما قلنا — لا يصدر عن فكر فيكون له خط مسار محسوب؛ بل هو خبرة حية
ذات انفعالات متعددة. لذلك، فالخلاص عند بولس الرسول ليس نظرية ذات شكل محدد بزوايا
تحيط بها، أو هو محدد بدرجات تتسلسل عليها؛ بل الخلاص أشعة ذات ألوان متعددة بتعدد الرؤى

والتطلع في وجه المسيح الرب الروح المُطلَّ علينا في القلب من السماء وجروحه عليه .

لقد اعتاد اللاهوتيون أن يقسموا تعاليم بولس الرسول إلى نظريات محددة تكاد تنفصل الواحدة عن الأخرى، فـنظرية «الخلاص» ونظرية «الفداء» ونظرية «التبرير» ونظرية «المصالحة»، إلخ...، وجعلوها معركة عقائد. ولكن هذه «النظريات» المرسومة كمنتهج والمُنفَّكة كدوائر باردة تكاد لا تمس الواحدة الأخرى، لم تخرج من فكر بولس الرسول هكذا؛ بل لم تخرج من فكره إطلاقاً؛ بل هي من قلبه وروحه ونفسه خرجت مُفَعَّمة بالمشاعر الحية الفياضة وبانفعال النعمة، يُرَكِّبها روح المسيح الذي فيه ويشهد لها، ويُلْهبها فرحه وانبهاره وتأثره بها.

فحينما يتطلع القديس بولس في وجه المسيح الذي أَعْتَقَنَا من عبودية ناموس الخطية واللعنة، يراه بالإيمان فصيح «خلاصنا» الذي دُنِعَ لأجلنا ويهيب بنا في تهليل أن نُعَيِّد بفطير الإخلاص .

وحينما يراه مذبوحاً على الصليب كذبيحة خطية وذبيحة بذل المحبة بآن واحد، فإنما يراه بالإيمان وقد أكمل «الفداء» وصار دمه ينضح علينا وفينا «للتقديس» و «التطهير» .

وحينما رآه مُطلَّاً عليه من السماء مجيِّد، وهو الذي صُليَّب ومات، فقد كان يرى أمامه الفرصة العظيمة لنوال «التبرير» بالإيمان الذي ناله إبراهيم سواءً بسواء لما قدَّم ابنه إسحق، مؤمناً بأن الله قادر أن يقسيمه من الأموات: «إِذْ حَسِبَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى الْإِقَامَةِ مِنَ الْأَمْوَاتِ». (عب ١١: ١٩)

وحينما يتطلع بولس الرسول في الوجه اللامع بنور الله فهو يدرك بالإيمان أنه هو ابن الله الذي أكمل رسالة حب الله لنا بموته وقيامته، فيراه بعين الإيمان وسيط «المصالحة العظمى» التي أُكْمِلَتْ مع الإنسان. وهو بالإيمان أيضاً يراه رئيس «السلام» الذي أعطى لنا سلامه نحياء في القلب بالروح؛ بل ويرى بولس الرسول نفسه أنه سفير المسيح الذي دَفَعَهُ للأمم ليدعوهم: «تصالحوا مع الله!!» (٢ كوه: ٢٠)

وليدرك القارئ هنا مقدار البساطة التي كان بولس يعلم بها لاهوته للأعميين البسطاء الراجعين من الأوثان الحجرية، ومقدار الاهتمام الذي يبذله ليعطيهم قلوباً لحمية تنبض بحب الله الذي وهب لهم أن يعبدوه، لا ليحشوا عقولهم بمناهج فلسفية تقوم على المنطق والجدل وأصول الحوار.

بولس الرسول في لاهوته ليس معلماً لأصول لاهوت الخلاص، تبريراً كان أو فداءً أو غفراناً أو

مصالحة أو تبيهاً أو سلاماً، بل إن بولس يقدم نفسه في لاهوته كمن يعترف ويشهد ويبرهن على حقيقة من آمن به ومن أحبه وأسلم داته من أجله: «أحبنى وأسلم نفسه لأجلي». (غل ٢: ٢٠)

إنه يسعى كسفير نشيط ومخلص، منفعلاً للمصالحة التي صالحه بها المسيح مع الله: «نسمى كسفراء... نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله». (٢ كور ٥: ٢٠)، ويكاد يصرخ من فرط اندهاله كيف سقط عنه سلطان الماموس وجبروته لما تطلع في وجه المسيح ففرقه وآمن به!

والصليب الذي كان يثير غضبه وحقه إلى درجة القتل بجهالة، الآن هو يتأوه لما تحقق أن المصلوب عليه صُلب لأجله!! كيف أصابت كلمة الصليب عده حسم خطيته فأفرغته من سُم الخطية القاتل وأوقفته أمام الله في المسيح كأنه بلا لوم في القداسة والبر، فصار الصليب قوة إيمان بحد ذاتها تعمل فيه، لينادي بها بكل شجاعة ويكرز ويشهد باستعداد الموت لينال الناس، كل الناس، ما ناله هو بالإيمان بالصليب!

كانت رؤية المسيح عنده ليست مجرد صورة انطبعت فيه بمعالم ثابتة؛ بل صورة حية بحياة المسيح ذات تعدد بلا عدد، وتماييز بلا تفرير؛ وكلما أصابت روحه وضعا منها انطلقت منه الأوصاف تتوالى بالتماييز عنه، والتعدد ذاته، بكلمات واصطلاحات ذات أصول نبوية تظهر على التوالي، ولكنها إذا وُضعت جنباً إلى جنب، فهي على التوازي بل التساوي بل الانطباق، كأنوار تنطلق من مصدر واحد تتميز في الفعل وتتحد في المضمون والجوهر: تبرير، فداء، غفران، مصالحة، تبني، والكل هو خبرة من الإيمان وبالإيمان بالمسيح الميت المقام!

كل من هذه الأعمال الإلهية المضيفة للمسيح هي، في واقعها عند بولس الرسول، تعكس صورة الإنسان وهو واقف أمام الديان، متهماً محكوماً عليه، واقعاً تحت الأشر في يد عدو لا يرحم، وبأن واحد هو مديون بديون ثقيلة لا يقبل له بدفعها، محاط بالعداوة من حراء تعدياته على حقوق الله وكرامته، يثن تحت العبودية، عبودية الجهل بسبب البعد عن الله، عبودية الطبيعة الميالة للشر، عبودية الخطية الثقيلة للجسد، عبودية قوانين العدالة التي تطالب ولا تعطي.

الإيمان المسيحي تسليم بالخبر وليس اجتهداً فكرياً:

الله لما كنم إبراهيم، انتهى به إلى الإيمان، والله كلمنا في المسيح: «الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر» (يو ١٥: ١٨)، فصار المسيح بحد داته كلمة الله لنا للإيمان. الرسل قبلوا المسيح ذاته — باعتباره كلمة الله — وأعطوها لنا بالإنجيل، فصارت كلمة الإنجيل هي المسيح متكلماً، أو هي الله متكلماً في المسيح: «من أجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم

إذ تسلّمتم ممّا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا كلمة أناس بل كما هي بالحقيقة كلمة الله، التي تعمل أيضاً فيكم أنتم المؤمنين.» (١ تس ٢: ١٣)

والذي يهمنا جداً هنا؛ هو أن نوضح أن الإيمان ليس اجتهداً شخصياً نبلفه بالعقل أو بالإلهام الفكري، بل هو «تسليم»، تسليم من واقع منطوق كلمة الله لا دخل للإنسان فيها، فإذا قبلها باعتبارها كلمة الله بالحقيقة فإنها تعمل عملها الإيمانى وتُبرّرنا

الإيمان كخبر، قبوله يرافقه قبول الروح:

+ «أريد أن أتعلّم منكم هذا فقط، بأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان.» (غل ٣: ٢)

هنا يتضح لنا أن انفتاح الوعى لقبول الإيمان المسيحي بسماع الخبر الإنجيلي، سواء كان ذلك عن قراءة أو سَمْع، يرافقه دخول الروح القدس كعامل أساسي يفتح الذهن لإدراك أعماق الإيمان.

+ «فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟» (غل ٣: ٥)

هنا يضيف بولس الرسول عمل القوات مع قبول الإيمان ومعه الروح القدس. من هذا نفهم أن الإيمان المسيحي ليس نظرية أو قانوناً، بل هو طاقة روحية واعية ذات عمل فائق في قلب المؤمن وحياته.

قيمة الإيمان عند الله:

● **الإيمان يُرضي قلب الله ويدعّم عمل الإنسان بالمجازاة:**

+ «بدون إيمان لا يمكن إرضاءه،

لأنه يجب أن يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.»

(عب ١٠: ٦)

عنصران أساسيان يعلان الإيمان فعّالاً ومثمراً وقادراً أن يبلغ بالإنسان إلى استرضاء وجه الله:

+ **العنصر الأول:** أن الله موجود،

+ **العنصر الثاني:** أنه يجازي الذين يطلبونه.

إذا خَلَّت الصلاة من هذين العنصرين، توقفت الصلاة في فمنا وجفّت لساننا، ولا تعود تصل إلى أذني الله.

إذا خلت أعمال المحبة التي نعملها من هذين العنصرين، فهي لا تبلغ قلب مَنْ نحبه ولا تبلغ

إذا خلت أصوامنا وعبادتنا وأعمال نسكنا من هذين العنصرين ، ضعفت وارتدت فارغة .

● الإيمان مصدر حياة :

+ « فأجابني الرب وقال : اكتب الرؤيا ،
وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها ،
لأن الرؤيا بعدد إلى الميعاد ، في النهاية تنكلم ولا تكذب ،
إن توانى فانتظره (المسيّا) لأنه يأتي إتياناً ولا يتأخر ،
و (الإنسان) إن ارتدّ لا تُسرّه نفسي ،
والبار بإيماني يحيا . » (حب ٢ : ٢-٤ عن الترجمة السبعينية).

هذه الآية ذات شأن عظيم عند الروتسنتات ، ولكهم يتمادون في تعميمها ، والمعنى فيها واضح ويدور حول مجيء المسيح — وهو مضمون الرؤيا أو النبوة — حيث يقف الإنسان تجاه هذا المجيء أو هذه الرؤيا موقفين ، موقف الإنسان المرتد عن هذا الإنتظار لا يؤمن به ، ويسميه المترجم عن النسخة العبرية الإنسان المنتفض الذي نفسه غير مستقيمة ؛ وموقف الإنسان البار الذي ينتظر الرؤيا أي الوعد بإيمان ، وبهذا الإيمان ينال الحياة !

القديس بولس يقرأ هذه الآية التي لحبقوق النبي عن السبعينية في ثلاث مواضع :

+ « لست أستحي بإنجيل المسيح ، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ... ،
لأنه فيه مُعَلَّنُ بَرُّ اللَّهِ (مجيء المسيح) بإيمان لإيمان ،
كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا . » (رو ١٦ : ١٧)
+ « ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله ، مظاهراً ،
لأن البار بالإيمان يحيا . » (غل ٣ : ١١)
+ « لأنه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يبطل ،
أما البار فبالإيمان يحيا ، وإن ارتد لا تُسرّه نفسي » (عب ٣٧ : ٣٨) ، وهي مقروءة نصاً على السبعينية .

● الإيمان يستمد قيمته الفائقة من الله :

+ « لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ،
وذلك ليس منكم هو عطية الله ،
وليس من أعمال كي لا يفتخر أحد . » (أف ٢ : ٨ و٩)

هنا «مخلصون» تأتي في اليونانية لتفيد أنكم قد خلصتم بالفعل والآن أنتم سائرون في طريق الخلاص، أو تكملون الخلاص، لأن الخلاص عملية تمت لنا لما قبلنا العماد والروح القدس: + «لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلّصنا بفعل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.» (تي ٣: ٥)

كذلك فالخلاص هو عمل المستقبل الدائم: + «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيراً ونحن مُصالحون نخلص بحياته.» (رو ٥: ١٠)

ومعنى الآية الأولى (أف ٢: ٨٩) ينصبُّ على أن الخلاص هو من عمل النعمة، ولكن بالإيمان الذي جعلته النعمة وسيلتنا للحصول عليه. لأن الإيمان أيضاً هو بحد ذاته من عمل النعمة الإلهية.

والله جعل الخلاص عطية أو هبة من عنده، بسبب عدم قدرة الإنسان في ذاته، وقصور أعماله عن أن تبلغ هذا الخلاص. وإذا أردنا اختزال الآية وتركيز المعنى فيها، فهي تكون كالآتي: الخلاص بالإيمان ليس منا ولكنه هبة من الله! وهذا يستلزم حتماً أن يكون الإيمان أيضاً هو هبة أيضاً من الله: فالإيمان هبة النعمة الإلهية لنا.

والآن يتبقى الجملة الأخيرة من الآية، وقد حيرت العلماء: «كي لا يفتخر أحد»، فهل جاءت كنتيجة للخلاص بالهبة والإيمان بالنعمة؟ أم أنها جاءت كقصد مبدئي قصده الله؟ ونحن نعتقد أن هذه الجملة: «كي لا يفتخر أحد» هي التأمين للهبة والنعمة. لهذا، فإن هذه الجملة هي من صميم فعل الهبة ومن صميم فعل النعمة أيضاً، أي من صميم الخلاص بالإيمان الذي دبره الله للإنسان. فالله لم يترك لمجهودات الإنسان فرصة حتى لا يلوّث عطية الله بافتخاره، فجعل خلاصه وحتى إيمانه ينبع من فوقه — فوق الطبيعة — وليس من داخله.

ومعروف أن الإيمان هو ثمرة الروح القدس: + «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان.» (غل ٥: ٢٢) ولكن الإيمان يحتاج إلى مَنْ يستقبله، ويكرمه، ويُعلِّيه، ويشهد له وبه، ويعمل عمله ليدوم!

الفصل الثاني

التبرير

البرُّ δικαιούνη التبرير δικαιώσις

مفهوم البرِّ في العهد القديم^(١):

في التوراة السبعينية (العهد القديم) حُصِرَت الكلمة في دائرة المعاملات مع الله وفيما يخص عدله وأحكامه. فالبر هو الميزان الذي يُوزن به الإنسان في كل أعماله تجاه عدل الله على أساس قياس الناموس.

لذلك يكون البارُّ هو الإنسان الذي يكمل الواجبات تجاه الله والدين بمقتضى الناموس، وبهذا يمكن أن يتواجه مع مطالب الله، حيث يصير معنى «البار» أنه هو الذي يكمل واجبات الله فيصبح في جانب الحق (في الجانب اليمين) أمام الله. حيث «البر» righteousness تعني «يمين» وتعني أيضاً «حق». والذي يوضح معنى «البر» و«البار» في العهد القديم هو معنى الكلمة المستخدمة لما هو ضد «البر» و«البار»:

+ «الرجل البار δίκαιος يعلن الحق، والذي يشهد للظالمين ἀδίκων غشاش. (أم ١٢: ١٧ حسب الترجمة السبعينية)

+ «عصا الأشرار ἀμαρτωλῶν لا تستقر على نصيب الصديقين (الأبرار) δίκαιων. (مز ١٢٤: ٣)

+ «الفرح يلزم الصديقين δίκαιοις أما رجاء الأشرار ἀσεβῶν فيبید. (أم ١٠: ٢٨ حسب الترجمة السبعينية)

+ «يتعجب المستقيمون، والبريء δίκαιος يتنهض على الفاجر παράνομῳ» (أي ١٧: ٨)

هكذا نرى أنه في مقابل البار δίκαιος جاءت ثلاث صفات هي: الظالم ἀδίκος، والشرير ἀμαρτωλός، والفاجر παράνομος.

1. Kittel, G., T DNT.

هكذا تأتي صفة البار الله في كل العهد القديم بمعنى المعصوم عن الخطأ؛ فيما له من كل المعايير والصفات الخاصة به في طبيعته، وأنه يقيم وعوده ومواعيده وعهوده بلا أي خلل.

وتأتي صفة البرّ عند الله مربوطة بالرحمة: «الرب بار δίκαιος في كل طرقه ورحيم δσιος في كل أعماله.» (مز ١٤٤: ١٧)

كذلك لا تقف حدود البر عند الله في محيط العدل فقط بل تمتد لتشمل الخلاص. على أن «البر» يُعتَبَر معياراً إلهياً، فالله هو معيار للبر كما هو مصدره. فلا يمكن أن يقع الله تحت قياس، إذ يستحيل علينا أن نقيس برّ الله، مهما أوتينا من سعة فكر وإدراك ورجعنا إلى نصوص وآيات.

فكل الذي نعرفه عن برّ الله هو ما جاء في عروض معاملاته مع شعبه على أساس مواعيده، فلا تزيد معرفتنا عن برّ الله خارج حدود العلاقات التي يتعامل بها مع شعبه. لذلك فإن من أخص حصائص بر الله هو أعمال الخلاص التي يصنعها مع شعبه:

+ «قريب هو الذي يبرّرني ὁ δικαιώσας με مَنْ يخاصمني. لتتوقف. مَنْ هو صاحب دعوى معي، ليتقدم إليّ.» (إش ٥٠: ٨)

تأتي كلمة «يررني» هنا بمعنى: «يخلصني من يد خصومي واتهاماتهم». وعلى العموم فبرّ الله موصوف دائماً بأنه برّ خلاصيّ بالنسبة للإنسان (٢).

وبناء على هذا المعيار الإلهي، يصبح برّ الإنسان حالة يستمدّها الإنسان من تكميله مَسَرَّة إرادة وأحكام برّ الله، وذلك في نظر الله فقط وليس في نظر الإنسان.

البر في لاهوت بولس الرسول:

يلزم أن ننسب جداً أن «البر» يبرز كفضيلة لاهوتية في لاهوت بولس الرسول، فهو لا يبرز من خلال تعاليمه كمنهج واحد مدروس، فقد تعرّض له أولاً أثناء دفاعه ضد اليهود المنتصرين المتمسكين بالناموس، ولكي يرى نفسه أمام نفسه من جهة تمسكه السابق بالناموس ضد المسيح وكيف دفعه الناموس لارتكاب أشنع الجرائم.

ولكن قضية البر بالناموس بلغت إلى أقصى عتفها السلبي بسبب وضع الناموس في مقابل البر

بالإيمان بالمسيح. فلو انتبهنا أن بولس الرسول أخذ أقدم معيار لاهوتي عند اليهود — وهو البر بالناموس — وطرحه تحت أقدام المسيح ليفقد قيمته، لأدركنا سر هذا الالتهاب الذي تحلل كل رسائل بولس، بل وسر كل المآسي التي واجهها في كرازته من اليهود. ولكن يلزم أن ننتبه أن البر بإيمان المسيح كان هو نقطة التحول الكبرى من اليهودية إلى المسيحية.

برَّ الله عند بولس الرسول يبدأ من الناموس ثم ينتهي بالمسيح، وذلك على أساس أن الله «قاضي بالبر» (رو ٩: ٢٨). فالناموس أصلاً هو الذي كان يعلن عن برَّ الله. ولكن هذا المعيار انتهى بمجيء المسيح، فصار الإيمان به هو الذي يعطي بر الله وليس الناموس.

+ «الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر (بر الله)، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس.» (رو ٣٠: ٣٢)

وينحصر البر بالناموس عند بولس الرسول في محيط السلوك، بمعنى أن يكون الإنسان بلا لوم بمقتضى أوامر الناموس تجاه الناموس وليس تجاه الله: «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (في ٣: ٦). ولكن حتى هذا الموقف «بلا لوم» ظهر لبولس الرسول أنه كذب وخداع، لأن هذا الموقف الذي بلا لوم بحسب بر الناموس هو الذي دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد الكنيسة بجنون!

لهذا انتهى بولس الرسول إلى حقيقة ثابتة ومؤكدة: أنه لا برَّ على وجه الإطلاق في الناموس، والبر الوحيد هو بالإيمان بالمسيح:

+ «لأنه لو أعطيت ناموس قادر أن يُحيي، لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن الكتاب — الناموس — أعلق على الكل تحت الخطية (بحسب أعمال الناموس) ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل ٣: ٢١ و٢٢)

والآن هيّا بنا، أيها القارئ العزيز، نتعقب استقصاء حقيقة «البر» عند بولس الرسول خطوة خطوة، برجاء أن يتسمعن القارئ كل خطوة ولا ينتقل منها إلا بعد أن يستوعبها، لا فهماً بل بإحساس من يتصور نفسه في داخل هذه القضية لأنها قضية كل إنسان:

+ أول خطوة اتخذها بولس الرسول في الانتقال من بر الناموس إلى بر الإيمان بالمسيح هي تحويله كلمة «البر» التي كانت تُستخدم بمفردها ثم مع الناموس، ثم رُدّها إلى أصولها الثابتة «برَّ الله»، أي أن برَّ الله هو برُّه له وحده: «إنه ليس بارٌّ ولا واحد.» (رو ١٠: ٣)

+ الخطوة الثانية أوضحها في إظهار الله لبره الخاص في شخص يسوع المسيح تجاه البشرية كلها (رو ٢١: ٢٦). فظهر برُّ الله لأول مرة أنه قائم على المحبة بعد أن كان قائماً على القضاء بالناموس.

+ ثم استعلان برِّ الله أنه ليس مجرد صفة في الله بل قوة فعالة باذلة!
+ قوة برِّ الله الفعالة تركزت وأظهرت بصورة عملية بالنسبة للبشرية في صليب المسيح.
«الذي قدّمه الله كقارة، بالإيمان بدمه،

لإظهار برِّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله.» (رو ٣: ٢٥)

«فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه، نخلصُ به من الغضب.» (رو ٥: ٩)

لاحظ كلمة «الآن» فهي تفيد الانتقال الزمني من تحت برِّ الناموس إلى البر بدم المسيح.
+ استعلان «بر الله» كاملاً في شخص يسوع المسيح بالقيامة من الأموات:

«بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداً وفداءً.» (١ كو ١: ٣٠)

+ استعلان عنصر قضاء عدل الله جنباً إلى جنب مع استعلان برِّه عملياً في المسيح لفتح باب تبرير الإنسان.

«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية (بحمل خطايانا على الصليب) لأجلنا، لنصير نحن برّاً لله فيه.» (٢ كو ٥: ٢١)

+ ابتداء دخول الإنسان في فاعلية بر الله أو عمل تبريره على أساس عمل المسيح الذي جعلنا نقف أمامه بلا لوم، من واقع الصفح عن الخطايا بمقتضى سلطانه الأساسي كقاضي مطلق الإرادة:
«منْ مِشْتَكِي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر... المسيح هو الذي مات بل بالحرى قام ... يشفع فينا.» (رو ٨: ٣٣ و٣٤)

هنا الإنسان، ولأول مرة، يقف أمام برِّ الله مبرراً^(٣) عن حكم عدالة من فم الله كقاض لا يُردُّ قضاؤه!!! وهو ليس عملاً عفواً، بل حيث يكون الله في موقف القاضي العادل في حكمه، هو أيضاً الأب الرحيم برحمته، والملك المُعِيم بعمته، هذه الثلاثة معاً. وبالمقابل يقف الإنسان أمامه مبرراً وبلا شكوى عليه، بل ومتبنئاً بالرحمة، ومُثَقِّماً عليه كواحد من الرعية المكرّمة عنده.

+ إعطاء التبرير للإنسان «الآن» في هذا الزمان يَوضُّح أن كان في مفهوم العهد القديم مؤجلاً للآخرة.

(٣) لاحظ أن كلمة «البر» تعني ثلاثة معاني متداخلة معاً. صح، يمس، حق. لذلك هور الإنجيل: «احفس عن مجيئي» (مر ١١: ١٠). معناه في موقع الحق ودير المساوي لله. وقوله للمختارين أن يعمدوا عن يسوع ولا شرار عن يساره (مت ٢٥: ٣٣ و٣٤)، معناه تبرير المختارين ببر المسيح وديونة الأشرار.

«فبالأولى كثيراً ونحن متبررون» (الآن) بدمه نخلص به من الغضب (الآتي).»
(رو: ٩)

«فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله برضا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله.»
(رو: ٢٥: ٢١)

+ ولكن من طرف الإنسان، نجد أن حالة التبرير التي حصل عليها تبقى عطية خالصة وهبة مجانية لم يقدم فيها جهداً قيد شعرة، بل إن النعمة داهته وهو في موت الخطية، والعطية اقتحمته وهو في أسر الظلمة، لكي يعيش بها ليس فقط «الآن»، بل هي وثيقة ميراث أبدي يملك بها في الحياة الأبدية:

«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح.»
(رو: ٥: ١٧)

+ والبر الذي نلناه كعطية في المسيح لا يستطيع الجسد أن يُقيَصَ عمله، لأنه بالروح، فهو مؤثّر عليه ضد الموت!!

«وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر.»
(رو: ٨: ١٠)

+ ولكن يظل بولس الرسول وعينه مثبتة على البر في أصه وفي مبعه، «بر الله» أولاً وأخيراً، في مقابل البر الشخصي الكاذب بالناموس.

«لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي برّي الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان.» (في ٣: ٩٥٨)

+ الدخول من جهة الإنسان إلى برّ الله لنوال قوة عمله وفعل نعمته كعطية، هو الإيمان بالمسيح.

علاقة البرّ بالإيمان:

في لاهوت بولس الرسول، نجد البرّ مربوطاً بالإيمان في كل مواقفه:

+ «برّ الله (بواسطة) بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون.» (رو: ٣: ٢٢)
هنا البر بواسطة الإيمان εἰς.

+ «الأمم الذين لم يستعوا في أثر البرّ، أدركوا البرّ، البرّ الذي (من) بالإيمان»
(رو: ٩: ٣٠). هنا البر من الإيمان ἐκ.

+ «وليس لي برّي الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح (εἰς) البر الذي من الله (على) بالإيمان» (في ٣: ٩). هنا البر على الإيمان ἐπὶ.

+ «وأخذ علامة الحتان ختماً لبرِّ الإيمان» (رو٤: ١١). هنا البرُّ للإيمان (مضافاً له أي بتاع ٢٩٤).

+ «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس.» (رو٣: ٢٨)

+ «لأن الله واحد هو الذي سيبرِّر ... بالإيمان.» (رو٣: ٣٠) δκ...διδ

+ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح.» (غل٢: ١٦) διδ

+ «فرأى أن الله بالإيمان يُبرِّر الأمم.» (غل٣: ٨) δκ

+ «كان الناموس مؤدِّبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان.» (غل٣: ٢٤) δκ

+ «لإظهار برِّه في الزمان الحاضر، ليكون باراً ويبرِّق من هو من الإيمان بيسوع المسيح.»

(رو٣: ٢٦) δκ

+ «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرِّر الفاجر، فإيمانه يُحسَّب له برّاً.» (رو٤: ٥)

معنى الدخول في برِّ الله بالإيمان بيسوع المسيح:

حينما يتبرر الإنسان بالإيمان بيسوع المسيح يصير مُعدّاً ومُهيئاً ليكون عضواً مُكرِّماً في جسد المسيح (الكنيسة)، في مقابل اليهودي الذي كان يتبرر بالناموس ليُثبت كعضو في شعب إسرائيل.

هنا التبرير بإيمان المسيح عمل فردي ولا يمكن أن يتم على مستوى الجماعة. فالمعمودية لا تجوز على الجماعة بل هي إجراء فردي خالص حيث يغتسل الفرد من خطاياها ويتقدس بالروح ويتبرَّر بهذا الفعل الإيماني، فيصير لائقاً لأن يكون عضواً في جسد المسيح.

+ «وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدَّستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا.» (١كو١١: ١١)

+ «وفيما هما سائران في الطريق أقبلتا على ماء فقالا لخصي: هوذا ماء ماذا يمنع أن اعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله.» (أع٨: ٣٦ و٣٧)

○ في لاهوت بولس الرسول المؤمنون يتبررون حينما يعتمدون و يقبلون الروح القدس بحسب الآية قبل السابقة (١كو١١: ١١).

○ ولكن التبرير عند بولس الرسول لا يُنظر إليه كعطية إختيارية، بل هو مطالبة إلهية والتزام بمقتضى سلطان الله الذي يودُّ أن الجميع يخلصون (١تي٢: ٤).

+ «لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يُثبِّتوا بر أنفسهم، لم يخضعوا لبرِّ الله، لأن

غاية الناموس هي (يلزم أن تنتهي عند المسيح). (رو ١٠: ٤٣)

هذا البرُّ كاللزام مطروح وكأمر مُنَحٍّ من قِبَلِ الله بمجيء المسيح، يأخذ صفة المطالبة والالتزام بسبب الثمن الباهظ المدفوع لأجله من قِبَلِ الله.

+ «الذي لم يُشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، "كيف" لا يهبنا أيضاً معه كل شيء». (رو ٨: ٣٢)

فإذا كان الناموس وبره هما صفة المطالبة والالتزام على اليهودي الذي يؤمن بالله، واليهودي لم يكن خُراً أن يقبل الناموس أولاً يقبله، فهكذا دخل الإيمان بالمسيح والتبرير على نفس المستوى من السلطان: «إن لم يُزِدْ بِرُكُم على الكتبة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السموات» (مت ٢٠: ٥). خصوصاً وأن بر الإيمان بالمسيح ظهر مشهوداً له من الناموس والأنبياء.

+ «وأما الآن فقد طهر برُّ الله بدون الناموس، مشهوداً له من الناموس والأنبياء، برُّ الله بالإيمان ببسوع المسيح، إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق». (رو ٢١: ٢٢ و٢٣)

+ ومن أهم عناصر العلاقة بين الإيمان والبر، أن البرُّ لا يأتي كهبة للإيمان أو يتولّد منه، لأن الإيمان نفسه هبة وعطية من الله. ولكن الإيمان بالمسيح أو إيمان المسيح يؤهلنا لبر الله: + «وليس لي برِّي الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان». (في ٣: ٩)

فالإيمان ليس عملاً بحد ذاته حتى يكون له استحقاق، ولكنه هبة توصلنا إلى هبة. فالله هو الذي يبرّرنا بالإيمان.

فالإيمان هو بدء الطريق الموصل إلى التبرير، والله يبرّر على أساس الإيمان أو في حضوره أو اعتباراً له. فكما وجدنا حروف الجر التي تربط البر بالإيمان إما «عليه» ἐπὶ أو «منه» ἐκ أو «به» ἐν، هكذا الإيمان أداة البر أو كأساس يُبنى عليه. ولكن الإيمان من ذاته لا يُشَيِّء البرُّ بدون تدخّل الله. وهذا الأمر واضح في القول: «آمن إبراهيم بالله فُحِيبَ له برٌّ» (رو ٤: ٣). فالبرُّ هنا جاء عمولاً على الإيمان. هنا الإيمان وُضِعَ في الحسبان — بمعنى حُسِبَ له الإيمان برّاً — ليقوم عليه البرُّ. فهنا يستحيل أن يكون الإيمان مساوياً للبر، لأن الإيمان هو من طرف الإنسان، ولكن البرُّ هو من طرف الله. ويستحيل أن ما يقدّمه الإنسان يساوي ما يقدّمه الله، وإلاّ يصبح البرُّ حقاً للإنسان، إذ يكون الإنسان قد قدّم ما يساويه!! لهذا فالبرُّ يبقى

نعمة!! لأن رحمة الله تداركت عدم البر في إبراهيم، فأخذت الإيمان فرصة وتكأة ليفقد الله عليه البر. علماً بأن عطية الله لا يستردها الله ولا يندم عليها، لذلك أصبحت ملكاً لإبراهيم، فحُسِبَ إبراهيم باراً ولكن بنعمة الله.

وهنا تأتي القضية التي انحرف بخصوصها كثير من اللاهوتيين، وهي وضع الفاجر بعد أن برّر الله في الآية: «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبزر الفاجر فأيمانه يُحسَّب له براً» (رو: ٤: ٥). هنا يقول هؤلاء اللاهوتيون إن الله بعد ما برّر الفاجر بقي الفاجر كما هو ولكن مُبرّراً بنعمة الله.

هذا شطط! فالتبرير الذي وهبه الله للفاجر بسبب إيمانه وهبه له لكي يرفع عجزه ويجبر فجوره، فهبة البر من عند الله فعالة ديناميكية لا تهدأ حتى تأتي إلى كمال عملها. والله يهبها كلية من عنده لتصير ملكاً للفاجر، فكيف يصير الفاجر باراً ويبقى فاجراً؟ كيف يعلن الله عن إنسان أنه قد تبرّر وهو باقي فاجراً كما هو؟ ثم ما قيمة إيمان هذا الفاجر؟ وكيف قيّمه الله أنه لائق للبر؟ اليس هذا يُقتَبَر ضد الأخلاق وعمرىضاً على الفجور؟ كما يُحسب أنه تهاون واستهتار من الله في إعطاء أقدس وأثمن مخصصاته للإنسان غير قادر أن يحملها أو ينتفع بها.

ولكن الحقيقة أن الإيمان الذي صرخ به الفاجر من نحو الله اعتبره الله قلباً جيداً يصلح للإلقاء بذرة الحياة في ثمرته، فألقاها لتنتب: «ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح» (أف: ٢: ٥). فالله ليس عاجزاً حتى يبزر الفاجر نظرياً ليبقى الفاجر ميتاً بعد تبريره.

والآن يمكن أن نلخص التبرير بالإيمان على هذه الخطوات:
أولاً: الله صاحب المبادرة في كل ما يخص خلاص الإنسان. فهو يبدأ من الداخل ليدعو في القلب والضمير قبل أن يدعو في الخارج بالكلمة المكتوبة أو المسموعة، هذا عمل نعمة الله السبّاقة.
ثانياً: إذا قَبِلَ الإنسان الدعوة التي تأتيه من الخارج وأطاع الدعوة التي أتته من الداخل، فإن النعمة تسانده في الحال وتعطيه شجاعة نادرة للاستمرار في قبول الصوت. ويُحسَّب قبوله للدعوة تمجيداً لله لأن الدعوة في حقيقتها هي شهادة مباشرة لله.

ثالثاً: يتدخل الله بنعمة أوفر وبقوة ويَهَبُ الإنسان عنصر الإيمان كعلاقة روحية تربطه بالله مباشرة، وحينئذ يتقوى الإنسان بقوة الإيمان الذي يهبى له هبة التبرير كمقابل بشهادة الإيمان التي يجاهر بها. وهنا ولو أن الإيمان والشهادة هما من عمل الإنسان إلا أنهما لا يزالان عطية الله. وإذ ينال الإنسان البر كمطية أخرى من الله من داخل عطية الإيمان يبدأ

الإنسان يشعر بقوة الانتصار على كل أنواع الخطايا والضعفات السالبة.

رابعاً: يدخل الإنسان في سباق الأعمال الصالحة بقوة خفية هي قوة الإيمان مصافاً إليها قوة الشرير، وبهذا تسكن النعمة الإنسان وتتآحى معه لتُدخِله في الفضائل المسيحية الواحدة بعد الأخرى.

عمل الروح القدس في التبرير:

الروح القدس يعطي «رجاء البر» في المستقبل الأبدى:

التبرير في الحاضر — الذي يوقفنا في سلام مع الله وبلا لوم في المحبة — يحمل قوة التبرير في المستقبل، فالرجاء عنصر جوهري في البرّ الخلاصي: «الله واحد هو الذي سيبرّر» (رو ٣: ٣٠). فالتبرير يتجاوز الزمن الذي نعيشه في الحاضر، لأنه يسلب من الزمن أقوى ما في سلطانه وهو الخطية والموت. فالتبرير بالمسيح يقننا من ماضي برّ الناموس المشكوك فيه بسبب الخطية المستلطة والذي لم يصلح حتى لزمانه، ينقلنا بالانتصار على العالم الحاضر المؤلم، ليضعنا على عتبة الخلود وقد تجاوزنا الدينونة!! حقاً!

+ «فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء برّ!!» (غل ٥: ٥)

إدأ، والرجاء في البرّ بالإيمان بالمسيح في الحاضر ليس عقيدة ذات فكرة مهدنة، ولكنه قوة متحركة تتأجج بالروح في أعماقنا ننظر إلى فوق حيث المسيح حالس، مُترقِّبين خلاصاً قادماً هذا مقداره، وننظر نصيباً مقدساً محفوظاً لنا في السموات، ونتشبب بالروح وكأننا نقف على أطراف أقدامنا نستطلع الأعماد المعدّة، بل ونحصل من الآن على عزاء بما هو آيت يفوق العقل: «ماران أنا»!! تعال يا رب: «وهكذا يكون كل حين مع الرب، لذلك عزُّوا بعصمكم بعضاً بهذا الكلام.» (١ تس ٤: ١٧ و١٨)

الروح القدس عامل أساسي في التبرير:

+ «لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم، باسم الرب يسوع وروح إلهنا.»

(١ كو ٦: ١١)

الروح القدس هنا عامل أساسي في التبرير، فهو يكمل فعل التبرير الذي يبدأ بالإيمان باعتباره الإيمان رباطاً روحياً فائقاً للطبيعة يربط روح المؤمن بالله كروح، فهو رباط روح بروح بعد ما مسّ المسيح موتنا بموته. هنا يعمل الروح القدس من خلال الإيمان لتوصيل برّ الله الذي اكتسبه المسيح لنا بدمه لتصير في النهاية متحدّين بر الله والمسيح. عنماً بأن دم المسيح هو بروح أربي (عب ٩: ١)

يظهر ويقّس ويبرّر. لأن البرّ بالنهاية هو حالة روحية للإنسان يتسرّل بها عندما يلبس المسيح في المعمودية ويحمي فيه المسيح بالإيمان.

كذلك الروح هنا يمتد بالتبرير ويطرحه إلى الأمام وإلى فوق بأن واحد ليكون رجاء المستقبل، نتوقه في يقين الإيمان، لذلك يقول بولس الرسول إننا «بالرجاء خَلَصْنَا» (رو ٨: ٢٤). فالخلاص بالتبرير، وهو فعلٌ ماضٍ أكمله المسيح على الصليب مرة واحدة، أصبح بالإيمان الحي واقعاً حياً الآن، وهو بالروح رجاء المستقبل (غل ٥: ٥). وهكذا نعيش البر والخلاص الآن ونتوقه بالروح ليكون حياة المستقبل:

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما قدّم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.» (عب ٩: ٢٨)

علماً بأن الروح القدس دائماً هو الذي يكمل كل ما نطلبه وكل ما نرجو أن نحققه. لأننا إن كنا لا نعلم ما ينبغي أن نصلي من أجله الآن، والروح يعلمنا ويشفع فينا، فكم ينبغي بالأولى والأهم أن نصلي ونطلب لكي يُكَمِّلَ لنا الروح القدس أن نحيا البر في المسيح ونوجد أمام الله بالنهاية في حالة البر، لكي نكون بلا لوم وقديسين أمامه في المحبة حسب وعد الله، بل حسب سبق تدبيره لنا!

فإن كنا في المعمودية نلبس المسيح حقاً ونصير بني الملكوت وعلينا بدنة العرس، فبالمسحة المقدسة نلبس البر بالروح القدس:

+ «لأن ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً. بل هو برّ وسلام وفرح في الروح القدس.» (رو ١٤: ١٧)

وانظر، أيها القارئ العزيز، أن البرّ ليس فكرة أو مجرد نظرية، بل هو طاقة روحية عمّالة ونشيطة، فلا يوجد البر وحده أبداً بل يأتي ومعه السلام والفرح. ولا ينبغي أن يوجد بار وليس له ملء السلام والثبوت الكامل في الفرح والابتهاج!

التبرير والملكوت في لاهوت بولس الرسول:

يضع القديس بولس مقابلة بين خطية آدم للدينونة، وهبة المسيح للتبرير، ليوضح كيف أن الخطية سادت في مملكة العالم الحاضر «قد مُلِكَ الموت» (رو ٥: ١٤). فدخل الموت تحت الدينونة؛ يقابل ذلك سيادة هبة برّ المسيح لنملك في الحياة الأبدية. فمقابل الخطية في مُلِكِ العالم، تقف نعمة المسيح في مملكة الحياة الأبدية بالتبرير:

+ « وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير،

لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد،

فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البرسيملكون في الحياة (الأبدية) بالواحد

يسوع المسيح. » (رو: ٥: ١٦ و١٧)

هذا هو «مُلْكُ البرّ» أو مملكة البرّ. فالتبرير ليس حالة مجيدة نعيشها الآن وحسب، بل هي قوة ودوام وجودنا وحياتنا في ملكوت الله وإلى الأبد. لقد صاغ الله قوانين مملكته السماوية على أساس أن عنصر التبرير بالمسيح وفيه هو المظنة التي يعيش تحتها الإنسان في ملكيه الأبدي:

+ « كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لتكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. » (أف: ١: ٤)

سلطان قوة التبرير على جسد الإنسان وفكره في لاهوت بولس الرسول:

+ « ألتسم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة،

أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر،

وإذ أعتقتم من الخطية، صرتم عبيداً للبر،

لأنه كما قدّمتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة والإثم للإثم،

هكذا الآن قدّموا أعضاءكم عبيداً للبر...

لأنكم لا كنتم عبيد الخطية كنتم أحراراً من البر،

فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت،

وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيداً لله، فلكم ثمركم للقداسة والنهاية

حياة أبدية. » (رو: ٦: ١٦-٢٢)

ألف ألف شكر لله! لأنه إن كان للخطية سلطان على الفرائض لتستخدمها فتستعيد الإنسان لقانون سطوتها في كل نواحي الخطايا، فيصبح الإنسان أسيراً مذلولاً لسلطان الخطية؛ فإن الله أقام لنا بواسطة المسيح وقوة الدم سلطة جديدة روحانية فائقة على الطبيعة، إذا تمسك بها الإنسان وأطاع تدبيرها وخضع لصوت إيجاباتها الحثيرة في القلب فإنه يدخل بإرادته الحرة تحت سلطانها وسطوتها وبأسها بقوة أعلى وأشد من سلطان الخطية التي ينقصها عنه ويلقيها أرضاً. وحينئذ يدخل الإنسان في عبودية البرّ، أي في خدمة البرّ والقداسة، أي عبودية خدمة الله التي هي أعظم حرية عرفها الإنسان، إذ يتحرر من كل قيود واضطرابات وسلطان الجسد بعرائزه الجسدية والنفسية وعاداته التي

قد تكون ملكت واستعدت الإنسان لتُخديره في يأسه إلى الموت والهاوية.

إن ما يريد بولس الرسول أن يقوله لنا هو أن لتبرير الله لما بدم المسيح قوةً وطاقَةً وسلطاناً، وَهَبَهَا الله لنا لتسود على الخطيئة مهما تكون قد سادت علينا. فإذا أطلعنا تدبير الله وخضعنا لبرِّه، فإله سيملك علينا بِرِّه عَوَضَ الخطيئة التي تكون قد ملكت علينا غشاً وخداعاً.

وفي مقابل أعمال الخطيئة الفاضحة وثمرتها المرّة التي فيها مذاقة الموت، يبدأ الإنسان يشمر للقداسة بأعمال نشيطة تُزيده قُرْباً من الله، فيتذوق الحياة الجديدة.

وباحتصار، فالتبرير قُوَّة محررة من سلطان الخطيئة.
لأنها قوة دم لتبرئة إلهية، لا تقدر الخطيئة أن تقف أمامها.
قوة فكٍّ وربط،

فهي تفكنا من عبودية ظالمة شريرة، لتربطنا بمصدر البر: بالمسيح والآب!
فهي «قوة الله بسلام البرِّ ليعيمين واليسار!!» (٢ كور: ٦: ٧)

البر والأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول:

بولس الرسول يصع البر أساس حياة الإنسان الجديدة من جهة السلوك والأخلاق:

+ «... أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور،
وتجددوا بروح ذهنكم،

وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.»

(أف: ٤: ٢٢-٢٤)

أما مصدر تجديد الدهن فهو كلمة الإنجيل لأنها القوة الإلهية الأولى التي ينبعث منها عمل الله:

+ «كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر.» (٢ تي: ٣: ١٦)

والإكليل النهائي الذي سيخرج به الإنسان من سلوكه وأخلاقه وممارسة التقوى بكل صنوف التعليم والتوبيخ والتوبة، هو «إكليل البر» أي إكليل الشهادة بأنه حدم بر الله ونرا من هذا العالم:

+ «قد جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملتُ السعي، حفظتُ الإيمان، وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليل البر الذي يَهَبُه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.» (٢ تي: ٤: ٨ و٧)

الفصل الثالث

التقديس

في العهد القديم:

«اسم» الله أو «كلمته» أو «روحه» كلها استعارات شخصية خاصة به. ولكن حينما نقول: «الله القدوس»، فهذه الصفة تختص بعلاقة الله بكل ما عداه من مخلوقات، أي تفيد دائرته الخاصة في مقابل دائرة العالم المخلوق سواء في السماء أو على الأرض.

يأتي بعد ذلك كل ما يختص بحلول الله في الخليقة. فالمكان الذي يحل فيه يصير مقدساً بمعنى خاص بأن لا يُقترب منه إلا بشروط، كما حلَّ في الخليقة. فعند اقتراب موسى من الخليقة حذره الرب قائلاً: «لا تقترب إلى ههنا، اخلع حذاءك من رجلك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة» (خر ٣: ٥). ومنذ ذلك الحين وكل مكان يحلُّ فيه الرب يُسمى «بالموضع». وحتى الآن يذكر الكاهن موضع حلول الله، وذلك في القداس وقت تلاوة سر الإنجيل: «اذكر يارب خلاص هذا الموضع المقدس^(١) الذي لك ...» وهو يعني بذلك نوع خاص «المهيكل» حيث يحلُّ الرب.

وهكذا ابتدأت تتسحب القداسة على كل ما يخص الله على الأرض، فالمهيكل مقدس وكل أدواته والأشياء التي فيه، والكهنة الذين يخدمون الهيكل مقدسون، والدبائح التي تُقدَّم في الهيكل مقدسة، وأيام الأعياد مقدسة، والسبت مقدس. وبعد ذلك يحى دور الشعب بأحبه لأن الله اختاره لنفسه وأحبه، فصار له أيضاً خاصّة، وبذلك صار شعباً مقدساً، بل وأورشليم كلها ثم فلسطين كلها صارت أرضاً مقدسة لأن الله دعاها أرضه.

(١) المسيح نفسه استخدم هذا الاصطلاح: «متى بطريرك رحمة احبر .. قائمة في المكان المقدس» (متى ٢٤: ١٥)

ἐν τοῦ ἁγίου

وبعد ذلك تسحبت القداسة لتشمل حتى الجسد وأعضائه حينما يُندَر للرب ويتطهر بالبعد عن كل ما ينجسه: «إِنَّ كُلَّ أَيَّامِ انْتِذَارِهِ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ.» (عد ٦: ٨)

وما يُقال عن كل ما يخص الله على الأرض، يُقال على كل ما يخصه في السماء، فالسماوات وكل خلقتها التي تعبدته هي مقدسة. والعكس قائم، فكل ما لا يمتُّ إلى قداسة الله ليس مقدساً، أما الذي يتعارض مع قداسة الله فهو النجس.

في العهد الجديد:

تسحبت قداسة الله من علاقته بالمخلوقات لتدخل في صميم التعبير عن طبيعته الخاصة، ولكن في إطار مفهوم العهد القديم، وذلك بمعنى الابتعاد والسُّمُو. فالعهد الجديد يعتبر أن تسبحة الشاروويم التي وردت في إشعياء النبي تخصُّ طبيعة الله في ذاته، بل وتُعبر عن الثالوث الأقدس: «وهذا نادى ذلك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده مِلءُ كُلِّ الأَرْض» (إش ٦: ٣). لذلك نسبح هذه التسبحة في سفر الرؤيا أيضاً (رؤ ٤: ٨).

ومن مضمون تسبحة الشاروويم في إشعياء النبي التي تمت في سفر الرؤيا والتي فيها يأخذ المسيح صفة «القدوس» باعتباره «رب القوات»، تسحبت القداسة إلى معنى «كُلِّيَّة القوة أو القدرة». «پانتوكراتور» = Pantocrator. وبهذا صارت صفة «كُلِّيَّة القدرة» هي الصفة الظاهرة الفعالة لصفة القداسة في طبيعة الله؛ وانتهى هذا بالتحام صفة «القدوس» بصفة «كُلِّيَّة القدرة» لتعبر عن جوهر الله أو الجوهر الإلهي الفعال والمستعلن الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور.

ونجد في إنجيل القديس يوحنا أن هذا التعبير عن قداسة طبيعة الله واضح في صلاة المسيح لله الآب: «أَيُّهَا الآب القدوس» (يو ١٧: ١١)، تعبيراً عن طبيعة الأُبُوَّة القدوسة، ومن هنا تسحبت على طبيعة الابن بالضرورة. كذلك في الصلاة الربانية يقول المسيح بتقديس اسم الله: «لِيَتَقَدَّسَ اسْمُكَ.» (مت ٦: ٩)

وأخيراً يضم المسيح الآب والابن والروح القدس تحت هذا الاسم: «فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت ٢٨: ١٩). وبهذا تحدت عبادة الله في الآب والابن والروح القدس على أساس جوهر الله الواحد المقدس الواجب التقديس، بمعنى الشخص من جانب الكنياسة عن العالم، والتطهير والتسامي عن كل ما لا يتناسب مع طبيعة الله المخدومة.

المسيح القدوس:

+ «القدوس المولود منك يُدعى ابن الله.» (لو: ٣٥)

+ «ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتُهلكنا، أنا أعرفك مَنْ أنت قدوس الله.» (مر: ٢٤)

+ «فالذي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم أقولون له إنك تُجذّف لأنني قلت إنني ابن الله.» (يو: ١٠: ٣٦)

+ «وأما أنتم فلکم مسحة من "القدوس" وتعلمون كل شيء.» (يو: ٢٠: ٢٠)

+ «ولكن أنتم أنكرتم "القدوس" البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل.» (أع: ١٤: ٣)

+ «لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك "القدوس" يسوع الذي مسحته، هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل.» (أع: ٢٧: ٤)

ثم تبدأ حلقة الاتصال بين المسيح «القدوس» والآب القدوس لتقديس شعب الله الجديد، وذلك في سفر العبرانيين، باعتبار المسيح هو رئيس الكهنة العظيم الذي دخل الأقداس العليا في السماء بدم نفسه لينضح علينا من السماء. فوجد أو أوجد لنا فداءً أبدياً، حيث الفداء هنا يأخذ صورة التقديس بالدم المقدم على عرش الله في السماء بصفته الفصح الأبدي الذي خرج بنا من العالم ليوصلنا إلى كنعان السماوية، وبقي أمام الله كخروف الفصح المذبح ينضح علينا بدمه ليظل يكفل خروجنا حتى نهاية الدهور كلها:

+ «لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات.» (عب: ٧: ٢٦)

+ «...بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً.» (عب: ٩: ١٢)

+ «...دم المسيح، الذي بروح أربى قدّم نفسه لله بلا عيب يظهر ضمائرهم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب: ٩: ١٤)

+ «لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصوعة بيد أشياء حقيقية، بل إلى السماء عيها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عب: ٩: ٢٤)

+ «فهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.» (عب: ١٠: ١٠)

+ «...لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.» (عب: ١٠: ١٩)

+ «فكم عقاباً أشرّ تظنون أنه يُحسب مستحقاً مَنْ داس ابن الله وخسب دم العهد الذي قدّس به دنساً وازدري بروح النعمة.» (عب: ١٠: ٢٩)

+ «لذلك، يسوع أيضاً لكي يقدّس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب» (عب: ١٣: ١٢).

والأصل اليوناني للتعبير «دم نفسه» يحییء τοῦ ἰδίου αἵματος بمعنى دمه الشخصي = his own . هنا انتساب الدم له يأتي مضاعفاً للتأكيد.

واضح هنا التسلسل المتدرج عبر الزمن والاستعلان: من الله القدوس إلى الآب القدوس إلى الابن القدوس، إلى المسيح القدوس، إلى الدم المقدس، إلى الدخول إلى الأقداس بالدم المقدس، إلى التقديس بالدم المقدس.

علاقة التقديس بالتبرير:

التبرير: واضح أنه يستمد وجوده وكيانه من عمليات سلبية بالدرجة الأولى. فهو قائم على أساس غفران الخطايا، والصفح عنها، والتحرير من العبودية تحت الخطية، والتخليص من ديون ثقيلة، والخروج من حالة العداوة إلى حالة تصالح. فالتبرير يتطلب أولاً عمليات متلاحقة تجريدية من ماضٍ أثيم وجهالة.

التقديس: هو الحالة الإيجابية التي يدخلها المؤمن بعد التبرير، فهو عبارة عن عمليات إيجابية متلاحقة تعدّه للحياة والشركة بالروح مع الله. والتقديس لا بد أن يكون قد استوفى التبرير لأنه يستحيل تماماً أن يُقال أن القديس لم تُفَرَّ خطايا بعد. لأن العمليتين لا يمكن فصلهما، فهما يبدأان معاً وينتهيان معاً.

فالتقديس لا يمكن أن يوجد بدون تبرير، كذلك التبرير لا يمكن أن يكون بلا تقديس، فالتبرير والتقديس حالتان متلازمتان. وبؤس الرسول يقدم لنا تعليماً يشمل هذه الحقيقة الإيمانية:

+ « أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله ؟ ،

لا تفسدوا، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله ،
وهكذا كان أناس منكم ،

لكن اغتسلتم ، بل ثقبه مستم ، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا . »

(١ كور: ٦: ٩-١١)

هنا في هذه الآيات ثلاث دوائر للخطية غير مقبولة لدى الله على وجه الإطلاق وأجرتها الرفض واللعنة:

الدائرة الأولى: هي الدائرة الاجتماعية العامة التي يترأس فيها الإنسان على الإنسان وبقترف الظلم بكل أنواعه .

الدائرة الثانية: هي الدائرة ذات التعامل السري الفردي، إنسان مع إنسان، وتشمل جميع أصناف الزنا.

الدائرة الثالثة: هي دائرة الإنسان النفسية الداخلية التي يصدر منها التعدي.

كل هذه الخطايا التي اشتهر بها الوثنيون في كورنثوس في القرن الأول المسيحي — وللأسف لا تزال لاصقة حتى الآن وحتى بالمسيحيين في القرن العشرين، فهذه كلها تُفسل اغتسالًا — وكأنها وسخ الجسد — في المعمودية المقدسة التي نأخذ منها بدءاً جديداً خلقاً جديدة حياة جديدة طاهرة، مبررة ومقدسة، وكان الإنسان وُلد ولادة أخرى من الله.

فبالمعمودية وبثلاث غطسات في الماء على اسم الثالوث الأقدس، وعلى خلفية من إيمان حي، يكون المؤمن بالمسيح قد ارتبط فيها موتاً مع موت وحياة مع حياة وتلاُمس الروح بالروح والقلب بالقلب، استعداداً ليسري الدم الأقدس في جسد الخطية فيطهره ويقدسه ليصير الإنسان هيكلًا مقدسًا لله، ويخرج المؤمن من المعمودية ليتناول جسد الرب ودمه شهادة علنية بما تم بالقوة في السر غير المنظور.

والذي يستوقفنا هنا في عمليات التخليق الجديد للإنسان في المعمودية، هو موضوع التقديس. فالإنسان بعد أن كان في نقع الخطايا والنجاسة ينتقل ليلبغ حالة جديدة بالدخول في دائرة مختصصات الله ليصير من خاصته، من عبيه، رعيته مع القديسين، قديسًا من القديسين وأهل بيت الله (أف ٢: ١٩).

هنا تحدث إقامة الإنسان من القَبْثِ في شوارع العالم، إلى الانغراس في بيت الله: «مفروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يُزْهرون» (مز ٩٢: ١٣)، لقد حُكِرَ عليه بعيداً عن ماضي الظلمة وبيتها، صار جِكرًا لله لا ينازعه فيه أحد. يُسَبِّح عليه الروح القدس فما يستطيع الإفلات: «لأن عبة المسيح تحصرنا» (٢ كو ٥: ١٤)، «ينقادون بروح الله» (رو ٨: ١٤)، «مُقَبِّدًا بالروح» (أع ٢٠: ٢٢)، «مَتَمِّمِهم الروح القدس» (أع ١٦: ٦)، «يقودنا في موكب نصرته» (٢ كو ٢: ١٤). كل هذا يفيد أن القديسين أصبحوا تحت قيادة خاصة مباشرة من الله كجيش خلاص: «كجندي صالح ليسوع المسيح.» (٢ تي ٢: ٣)

ثم يعود بولس الرسول ليُضفي صفة التقديس على الكنيسة بنفس مستوى التقديس للفرد، حيث يُفْهَمُ من هذا أن المؤمن الذي يتقدس بالمعمودية والروح والدم إنما يتقدس لحساب الكنيسة وليس لحساب نفسه؛ وعلى القارئ أن ينتبه للنموذج الفردي كيف يطبِّقه بولس الرسول عليه ثم

لنموذج الكنيسة:

+ « أحبني وأسلم نفسه لأجلي . » (غل ٢: ٢٠)

+ « اغتسلتم بل تقدستم ... » (١ كو ٦: ١١)

+ « كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة، وأسلم نفسه لأجلها،

لكي يقدسها مَطْهَرًا إياها بغسل الماء بالكلمة ... بل تكون مقدسة وبلا عيب. »

(أف ٥: ٢٥-٢٧)

الباب الرابع

الأسرار في لاهوت بولس الرسول

تمهيد

كلمة «سر» $\muυστηριον$ — sacramentum هنا هي محاولة لشرح عمل النعمة الحقني بأعمال ظاهرية.

وكلمة «مِرٌّ» باليونانية $\muυστηριον$ تفيد «العمل الحقني»، والكلمة المقابلة باللاتينية sacramentum تفيد «العمل المقدس».

وهنا نحن نبتدىء في شرح الأسرار فيما يختص بالثلاثة الأعمال الأولى التي يتحتم على المؤمن المسيحي أن يؤديها، بأن تجرى عليه لكي يصير عضواً في الكنيسة، أي في جسد المسيح وهي:

(أ) المعمودية. (ب) وضع اليد. (ج) شركة التناول من جسد الرب ودمه. وهذه الثلاثة الأعمال تأتي متعلقة بالإيمان، فهي تحققه عملياً بالسر وتنطقه علماً بالشهادة، وذلك بحسب لاهوت بولس الرسول:

+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء». (١ كور ١١: ٢٦)

أي أن هذه الثلاثة الأسرار: المعمودية، مع وضع اليد، والإفخارستيا، المرتبطة بالإيمان، هي أيضاً منبثقة من عمل الفداء الذي أكمله المسيح على الصليب بالموت ثم القيامة، ومنتهية إليه.

أما بقية الأسرار فستأتي بعد هذه الأسرار الثلاثة الأولى الأساسية. على أننا لسنا هنا بصدد

شرح طقوس وأسرار الكنيسة بنوع عام شمولي ولكننا ملتزمون بتتبع ما جاء في رسائل بولس الرسول فقط، كالنظام الكنسي أي الرئاسات الكهنوتية، والزواج، وربما التوبة باعتبارها صورة من عمل المصالحة.

الفصل الأول

المعمودية Βάπτισμα

معنى «المعمودية»:

كلمة «المعمودية Βάπτισμα» لم ترد كثيراً في رسائل القديس بولس، فقد وردت ثلاث مرات، ولكنه يستعمل أكثر منها كلمة «يعمّد» βαπτίζειν، وهي صيغة التكثير من كلمة يغطس في الماء βάπτειν.

كلمة «يغطس» βάπτειν وردت كثيراً في العهد القديم، بعكس كلمة «يعمّد» بمعنى «غطس كثيراً» التي لم ترد في كل العهد القديم إلا مرتين:

+ «فنزّل وغطّس سبع مرات (βαπτίζειν) في الأردن.» (مل ٢: ١٤)

+ «ناه قلبي وفي الخطيّة غطّستُ مرات (تعمّدت) βαπτίζειν، وغشّيتُ الرعدة نفسي.» (إش ٤١: ٢١ السجنية)

فكلمة «عمّد» βαπτίζειν في العهد الجديد تفيد «غطس عدة مرات»، سواء في المعمودية يوحنا أو في المعمودية المسيح، أو في الطقس الكنسي: ثلاث مرات. وقد بدأت تأخذ الكلمة «يعمّد» معاني جديدة بجوار الغطس عدة مرات، فهي تعني التطهير بالماء أو الاغتسال.

و «المعمودية» وردت في رسائل بولس الرسول، كما سبق وقلنا، ثلاث مرات: اثنتان منها بمعنى الدفن السري، والثالثة بمعنى وحدة الكنيسة:

١ — «فدُفِنّا معه بالمعمودية للموت ...» (رو ٦: ٤)

٢ — «مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات.» (كو ٢: ١٢)

٣ — «رَبّ واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة.» (أف ٤: ٥)

أما كلمة «يعمّد» فقد وردت في رسائل بولس الرسول ثلاث عشرة مرة.

- εἰς Χριστόν المسيح وهي إما تأتي بصيغة يعمّد في المسيح
- εἰς τὸν θάνατον الموت المسيح أو يعمّد في موت المسيح
- εἰς ἓν σῶμα أو يعمّد في جسد واحد
- εἰς τὸ ὄνομα ... أو يعمّد في اسم ...

وبهذا يكون التعميد إما في المسيح أو في موته أو في جسده، وإما في اسم المسيح. وهذه سنأتي على شرحها فيما بعد.

والأصل والأساس في المعمودية في المسيحية عند بولس الرسول لا يمتُّ إلى المعمودية يوحنا لا من قريب ولا من بعيد، بل هو صليب ربنا يسوع المسيح. فموت المسيح على الصليب هو في تعبير المسيح السري «صبغة المسيح» βάπτισμα أي معموديته، كما جاءت في إنجيل القديس مرقس: «فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة βάπτισμα التي أصطبغ βαπτίζομαι بها أنا» (مر ١٠: ٣٨). وأيضاً في إنجيل القديس لوقا: «في صبغة βάπτισμα أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل». (لو ١٢: ٥٠)

فبسرّ المعمودية في المسيحية هو موت بالدرجة الأولى حيث يال الجسد العتيق فعل موت حقيقي. لأن المعمودية عند بولس الرسول هي موت ودفن، هي موت ودفن في المسيح. فالمعمودية هي فعل موت في εἰς موت المسيح لنوال قوة الموت «مع σὺν» المسيح للويع غاية موت المسيح وهي الحياة من الموت. فالمعمودية فعلٌ سرّي إلهي يحمل سر الجلجلة وفعلها ونتائجها.

والمسيح أسس سرّ المعمودية المقدسة لهذا الغرض لننال به الاتحاد في موته، ومن خلال صبغة الماء ننال صبغة الدم! وهذا واضح أشد الوضوح في كلام المسيح الذي يتقَطَّر سرّاً: «أما الكأس التي أشربها أنا (دم الصليب) فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان (دم الصليب)». (مر ١٠: ٣٩)

المعمودية هنا تحقق وعد الرب: «وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض أجذب إليّ الجميع» (يو ١٢: ٣٢)، هكذا في المعمودية يجذب المسيح كل المعتدين في موته ليؤخّذهم فيه بصليبه ودمه.

واضح من تعبير بولس الرسول عن المعمودية أنها بالتغطيس الكلي تحت الماء وذلك من قوله

مدفونين معه: «مدفونين معه في المعمودية» (كو٢: ١٢)، «أنه دفن وأنه قام» (١ كو١٥: ٤). وكان هذا هو الطقس الرسمي للكنيسة منذ أول تأسيس هذا السر.

اصطلاحات أخرى للمعبر عن سر المعمودية:

وقد عبّرت الكنيسة عن هذا السر باصطلاحات أربعة أساسية:

١ — هميم مقدس: وهو يرمز إلى التطهير الداخلي بالروح القدس.

٢ — الاستنارة: وهو يرمز إلى انفتاح الوعي الروحي على الحق الإلهي في المسيح النور الحقيقي، بعد العمى الروحي في ظلمة العالم.

٣ — الدفن السري: وهو يرمز إلى الموت للإنسان العتيق والاتحاد بموت الرب.

٤ — القيامة السرية: وترمز إلى إعادة الخلقة والحياة الجديدة.

ثم أضيفت إلى هذه التعبيرات السرية عن العماد تعبيران جديدان من صميم الإنجيل:

٥ — المسحة بزيت الزيتون: وهي ترمز إلى تطعيم المولود الجديد في شجرة الزيتون الأصلية.

٦ — ثوب المعمودية الأبيض: وهو يرمز إلى خلع العتيق مع أعماله وإثس الجديد، أي التحول الأخلاقي.

وهذه التعبيرات كلها واضح أن الكنيسة أخذتها مباشرة من تعاليم بولس الرسول من نصوص الآيات.

واستخدام هذه التعبيرات كلها مبكر جداً في الكنيسة، وقد أوردتها بتدقيق القديس كيرلس الأورشليمي (٣١٥ — ٣٨٦م) في عظاته للمعمدين الجدد والتي ألقاها في ١٨ مارس سنة ٣٤٧م.

وهذه العظات هي أهم ما بقي لنا من أعماله. وقد جاءت بالترتيب كالآتي:

(أ) خلع الثوب تماماً من على الجسد بمعنى رفض الإنسان العتيق^(١).

(ب) المسح المبدئي بزيت مقدس (ἐλαίῳ ἑπορκιστῆ) كتطعيم في شجرة الزيتون

الأصلية^(٢). وهي تختلف عن المسحة المقدمة التي تأتي بعد العماد (μυρόν χρῖσμα)

التي للتثبيت^(٣).

1. Catech. Mystag., II:2; PG XXXIV, 1077.

2. Ibid., 1080

3. Catech. Mystag., III.

(ج) التفطيس تحت الماء ثلاث مرات للموت والدفن^(٤).

(د) الخروج من الدفن فوق الماء للتعبير عن القيامة والدخول في الاستنارة^(٥).

(هـ) لبس الشوب الأبيض للتعبير عن تقديس النعمة^(٦): «اللبس النور كثوب». (مز: ١٠٤: ٢)

المعمودية استنارة: φωτισμός

يُعتبر القديس يوستين الشهيد أول مَنْ ذكر الاستنارة في شرح طقس العماد^(٧)، ولكن من كلامه يُستفاد أنه كان اصطلاحاً شائعاً في الكنيسة ولم يستحدثه.

والكنيسة أخذت الاستنارة كفعل سري في المعمودية من القديس بولس رأساً في قوله: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين». (أف: ١٨: ١)

علماً بأن لحظة العماد هي في الحقيقة إدراك واقعي للدعوة ولغنى مجد ميراث المسيح في القديسين.

كذلك فبالتمعيد يصير المعمدون أبناء للنور، وقد دخلوا في نهار المسيح بعد ظلمة ليل العالم.

+ «وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة، حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة». (١ تس ٥: ٤ و٥)

وأبناء المعمودية، وإذ صاروا أبناء النور، أصبح نورهم يضيء العالم كانعكاس من نور وجه المسيح الذي يسطع في قلوبهم حباً وبساطة وقداة:

+ «لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتبس تضيئون بينهم كأنوار في العالم». (في ٢: ١٥)

+ «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور». (أف ٥: ٨)

والمعمودية عند بولس الرسول ملتزمة بلاهوت التحرير والفداء والخلاص:

+ «لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتعميد الروح

4. Ibid., II,2; PG XXXIV,1080,1081.

5 Ibid

6. Ibid., IV,8; PG XXXIV,1104.

7. St. Just., *Apol.* L61.

القدس. » (تي ٣: ٥)

+ « وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم (المعمودية): ἀπελούσασθε،

بل تقدستم: ἡγιασθήτε،

بل تبررتم: ἐδικαιώθητε،

باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. » (١ كو ٦: ١١)

معمودية الكنيسة:

+ « كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مُطَهِّراً إياها بغسل

الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل

ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب. » (أف ٥: ٢٥-٢٧)

كذلك يرى القديس بولس الكنيسة وقد تعمّدت بالكامل في أشخاص أعضائها — وكل يوم

بالكلمة بالإنجيل المقروء — فصارت مقدّسة بأولادها القديسين وإنجيلها المقدس، مجيدة بمجد

حضرة المسيح وحلوله فيها كجسده الخاص، لا دنس فيها بسبب كلمة الحياة بالإنجيل وقوة الروح

في العماد لبلوغ التقديس: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. » (يو ١٥: ٣)

و «لا غضن»، أي لا آثار عتق الأيام وبلاء الخطية، فهي عروس باقية في أوج جمال عُرسها

لا يحوه الزمن.

«مقدّسة» بسبب حضرة المسيح وملء الروح فيها مع ربوات ملائكة وأرواح القديسين

المكتملين في المجد الذين لا يفارقونها ليل نهار وهم في سماء مجد الله بآن واحد.

بولس الرسول يصف هنا الكنيسة هكذا:

+ «أنتم إلى جبل صهيون، وإلى مدينة الله الحي، أورشليم السماوية، وإلى ربوات هم

محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح

أبرار مكتملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من

هايل. » (عب ١٢: ٢٢-٢٤)

ولينتبه القارئ أن كل هذه الصفات التي اكتسبها المؤمن بالمعمودية بالماء والروح والتي نالتها

الكنيسة بعماد آخر إضافي بالكلمة، هذا كله قائم على أساس لا هوتي ثابت:

+ «أحبني وأسلم نفسه لأجلي. » (غل ٢: ٢٠)

+ « كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. » (أف ٥: ٢٥)

هنا الفداء هو القوة الفعالة في عماد الفرد والكنيسة.

هنا الدم يسر الشوب الأبيض الذي يذثربه المعتمد الخارج من بطن المعمودية: «وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف.» (رؤ: ٧: ١٤)

هنا الدم هو أساس تطهير الكنيسة بالكلمة وغسلها، لأنه دم الكلمة الابن الوحيد. بهذا يلزم أن نربط ربطاً محكماً بين ما يجري في سر المعمودية وما جرى للمسيح على الصليب والقبر والقيامة، حيث يتم للفرد والكنيسة الشركة في الموت والقيامة ونتائجهما.

في مفهوم بولس الرسول عن معمودية الكنيسة يقول: «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مُطَهَّراً إياها بغسل الماء بالكلمة» (أف: ٥: ٢٥ و٢٦)، وهو يضع هنا كلمة «لكي» حتى يربط بها بين حب المسيح للكنيسة وموته على الصليب من أجلها لكي يقدسها، وذلك بتطهير كل عضو فيها. والقصد النهائي أن «يُحضرها» بمعنى يُعدها لنفسه عروساً طاهرة تماماً ومقدسة تماماً. هنا «يحضرها» باليونانية παραστήση تحمل الغرض البعيد النهائي بعد أن تستكمل الكنيسة غسل كل أعضائها على مدى الزمن كله، لكي تبقى له بالنهاية.

لاحظ هنا أن التقديس بالنسبة للكنيسة يأتي باكتمال أعمال المعمودية للأفراد، مضافاً إليها التقديس بالكلمة على الكل في الكنيسة المجتمعة. يقول بعض اللاهوتيين بكلمة الإنجيل فقط، والبعض كالتقديس ذهبي الفم يكفي بنطق الثالث في التعميد، ولكن الواضح أن تقديس الفرد هو الذي يتم بالعماد بالماء بنطق اسم الثالث فقط، أما تقديس الكنيسة كجماعة فيضاف إليه التقديس بكلمة الإنجيل: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.» (يو: ١٥: ٣)

سر الموت والقيامة في المعمودية:

إن كانت المعمودية ميلاداً ثانياً جديداً فلا بد أن يسبقه موت، فالخلاص بالمسيح هو عن طريق الصليب والموت، وهو يخلصنا بأن يُشركنا في موته. علماً بأن الموت الذي مات، مات في بشرتنا، فليس عسيراً عليه أن يُجره علينا، وهذا ما يتم في المعمودية:

+ «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته،

فدفننا معه بالمعمودية للموت،

حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة،
لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته،
نصير أيضاً بقيامته،

عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد ضُلب معه،
ليُظَلَّ جسد الخطية كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية،
لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. » (رو: ٦: ٣-٧)

في هذا الوصف اللاهوتي للمعمودية نلمح ثلاثة محاور أساسية:
(أ) التأثير المباشر للمعمودية.

(ب) مكاسب المعمودية الآن وفي المستقبل.

(ج) الواجبات التي تلقيناها علينا المعمودية.

بادئ ذي بدء نُذَكِّر القارئ بأنحراف معظم اللاهوتيين المحدثين — إن لم يكن كلهم —
في اعتبار موت المسيح الكفاري في نظرهم أنه نوع من الإنابة أو الإحلال محلنا، فهو في عُرفهم مات
عوضاً عنا (انظر صفحة ٢٨٥)، وبذلك يكون التبرير الذي نلناه — حسب رأيهم — هو منحة
والموت الذي جُزئناه مع المسيح هو اعتباري، أي أن الله بمقتضى إيماننا بالمسيح اعتبرنا أمواتاً كما
اعتبر أننا تبررنا، وطبعاً يكون ذلك على أساس أنه لم يحدث شيء داخلنا إنما مجرد أن طوق الخطية
انكسر عنا على قدر ثقة الإيمان بالمسيح ويقين الإرادة المتجددة بقوة الإيمان أن المسيح مات من أجل
رفع الخطية.

هذا الشرح الذي قدمه آلاف الوعَّاظ وبجهد الملايين ليعيشوا بمقتضاه هو شرح ينقصه يقينية
الواقع الداخلي الشخصي الذي يحسه المؤمن المعتمد الذي مات مع المسيح حقاً.

ونحن نصحح المفهوم فنقول: الموت الذي ماته المسيح ماته من أجلنا وليس عنا! لأن المسيح
إن كان مات عني فأنا غير مُطالَب — بعد — أن أموت، ولا أكون قد مُتُّ معه، لأنه كفاني شر
الموت إذ مات هو عني! ولكن الحقيقة أنه مات من أجلي، فالموت الذي ماته ماته لي خاصة
وباسمي «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠). فهو موتي أنا بالدرجة الأولى، وأنا مُتُّ لما
مات المسيح من أجلي، بل وأكملتُ الموت بكل كمال أسباب الموت الذي ماته، ماته عن الخطية
الأصلية التي فتي وخطية أجدادي التي استقرت في ميراثي، وخطية أُمِّي ويومي وخطية مستقبلي
بل وخطايا العالم كله!! هنا واقع الموت في داخلي، وتأثيره يعمل في كل كياني.

ليس هذا فقط بل إن الموت الذي ماته المسيح من أجلي لم يُمُتْ بعيداً عني، لأنه مات في
بشريتنا التي أخذها منا ليموت فيها، في جسد كل إنسان، أي مات في جسدي، في إنساني
الحاطي. فالموت الذي جازه المسيح جازه في، فجزئته أنا حتماً معه، فموتي مع المسيح هو موت

يقيني، هو واقع حياتي أكثر مما هو واقع إيماني، على هذا يقول بولس الرسول بكل يقين الواقع والإيمان معاً:

+ «عالمين هذا أن إنساننا المتيق قد صُلب معه، ليُبْتَظَلْ جسد الخطية، كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية.» (رو ٦: ٦)

+ «ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.» (غل ٥: ٢٤)

ليستبه القارئ: فهناك فارق كبير وخطير بين أن يكون المسيح مات عني، فأكون في حاجة لمن ينقل موت المسيح إليّ، وبين أن يكون المسيح مات من أجلي، فهو موتي الخاص وليس موته فقط. ولأنه مات في بشرتنا فنحن أصحاب هذا الموت الفدائي بالملكية معه.

نحن في المعمودية نسترجع شركتنا في موت المسيح على الصليب في أجسادنا، ونتيجة موت المسيح لأجلنا هي بالضرورة نتيجة موتنا مع المسيح، لقد أبطل المسيح الخطية بموته. هكذا يهتف بنا بولس الرسول أن ننتبه:

+ «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا.» (رو ٦: ١١)

فالخارج من جرن المعمودية هو خارج مع المسيح من دفن القبر بعد موت الصليب: «عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحيها فيحيهاها الله. كذلك أنتم...» (رو ٦: ٩-١١). وبولس الرسول يقولها صراحة: «لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية.» (رو ٦: ٧)

المعمودية لا تعدُّنا للطهارة بل قد طهرتنا، وهي لا تعدُّنا للقداسة بل قدّستنا، ولا تعدُّنا للتبرير بل برّرتنا. فمهما كانت الخطايا، وليس أشنع سبلاً للخطايا من الخطايا التي سردها بولس الرسول على مسامع أهل كورنثوس وفي نهايتها يقول:

+ «وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم، بل تقدّستم، بل تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.» (١ كو ٦: ١١)

المعيار الروحي للإنسان المسيحي المؤمن الخارج من جرن المعمودية أو العائش في سرّها هو:

+ «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع

السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.» (رو ٨: ١)

حيث «السالكين ليس حسب الجسد» يعني بهم الذين يعيشون ليس بالناموس بل بالمسيح.

لأن العائش حسب الجسد هو الذي يتبع الناموس، والعائش حسب الروح هو الذي يبع المسيح.

+ «إن كنتم بالروح تقيتون أعمال الجسد فستحيون.» (رو ٨: ١٣)

ويستحيل أن نقوى بالإرادة على إمانة أعمال الجسد والشهوات، إذا لم نلجأ إلى أننا أئخذنا قوة الإمانة بالروح. فالجسد ميت إزاء الروح وبسلطان الروح:

+ «إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحية بسبب البر.» (رو ٨: ١٠)

لذلك فأخطر جهالة يقع فيها الإنسان هو أن يملك الخطية من جديد في جسده الميت، بأن يظل يخضع للخطية مرة تلو المرة حتى تملك عليه إرادته وتستغفر غرائزه ليسوقها الشيطان كيفما يشاء:

+ «إذا لا تملك الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته.» (رو ٦: ١٢)

المعمودية ليست في حقيقتها فعلاً زمانياً، صحيح أنها تحدث في زمن ما، يؤثر له الإنسان كبدء حياة ونور، ولكنها هي فعلٌ سرّيٌ روحي فائق للطبيعة من جهة واقعه وآثاره، فالموت في المعمودية يلازمه في الحال حياة:

+ «إن كنا قد مُننا مع المسيح نؤمن أننا سحياً أيضاً معه.» (رو ٦: ٨)

+ «إن كنا قد مُننا معه فسنحياً أيضاً معه.» (٢ تي ٢: ١١)

إذاً، الحياة التي أستمذها من المسيح هي بقدر ما أستمذها من قوة الشركة في موته: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته.» (في ٣: ١٠)

وهكذا بقدر ما نمثد في شركة موت المسيح، بقدر ما نمثد في شركة حياته. الموت هنا في حقيقته فعلٌ حياتي، فعلٌ روحيٌ فائق يحمل سر قيامته المسيح وسر حياة الإنسان في المسيح، فهو فعل ديمومة فائق على الزمن والتاريخ والمادة.

ويلاحظ القارئ أنه كما أن الحياة الجديدة لا تكون منظورة من الخارج، كذلك الموت الذي يرافقها في الإنسان العتيق غير منظور أيضاً. «فالموت والحياة» اللذان هما ثمرة المعمودية هما عملٌ سرّيٌ فائق غير منظور ولكنه فعل واحد قائم ومستمر بطول حياة الإنسان:

+ «لأنكم قد مُنتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ نظهرون أنتم أيضاً معه في المجد.» (كو ٣: ٤ و٣)

عجيب حقاً أن الموت والحياة هكذا يجتمعان، الواحد ينبثق من الآخر، فالموت في المعمودية هو الرحم الذي تولد منه الحياة، وهو المهد الذي تأخذ منه الحياة الجديدة ظهورها وغوها:

+ «مدفونين معه في المعمودية التي فيها أُقِيمْتُمْ أيضاً معه، بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات.» (كو٢:١٢)

يلزم أن نفهم هنا أن المسيح لا يزال هو كما هو قائم بفاعلية موته وقيامته، فهو الشخصية السرية القائمة بالحقيقة في صميم إيماننا وواقعنا الروحي. حينما نعتد له نعتد فيه، نحن نُعْمَر في كيانه الفعلي والواقعي الحي، نُعْمَر في شحبه السري، نُعْمَر في قُوَى الموت الذي ماته فأمات به الموت وسلطانه. فموته مجال حي قائم فيه لا يزال له قوة إبادة الموت والخطية، وبالمثل قيامته فهي المجال الحي القائم فيه والمنتبعث منه الذي له سلطان الإقامة من الموت وإعطاء الحياة الأبدية.

المعمودية «في المسيح»:

+ «لأن كلكم الذي اعتمدتم بالمسيح εις Χριστόν ἐβαπτίσθητε (غل٣:٢٧)

ها اللغة العربية قاصرة جداً في ترجمة المعنى الأصيل، فهنا التعميد ليس بالمسيح بل في المسيح . εις

كذلك: «أَمْ تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته.» (رو٦:٣)

هنا أيضاً الخروج عن المعنى مرتين بسبب عدم الالتفات للحرف εις ، فهو لا يعني: «بالمسيح» ولا «لموته» بل «في المسيح» و«في موته»، والترجمة تأتي في الإنجليزية: into أي «في داخل».

لذلك فقول بولس الرسول: «اعتمدتم في المسيح» و«اعتمدتم في موته» يفيد الدخول الحقيقي في المسيح دخولاً سرياً غير منظور. والدخول في موته هو دخول واقعي في مجال قوة موته دخولاً روحياً حقيقياً إنما سرياً وغير منظور. وهذا هو في الحقيقة صُلْبُ المعنى في «المعمودية»، فالمعمودية المسيحية هي معمودية تغطيس ودفن بمعنى التداخل والاتحاد غير المنظور.

فالمعمودية في المسيح وفي موت المسيح وفي جسد المسيح هي اتحاد سري في المسيح وفي موت المسيح وفي جسد المسيح، بصورة غير منظورة ولكن في واقع روحي.

لهذا، فإن تكملة القول تكمل المعنى، فقله: «كلكم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح» — Χριστόν ἐνεδύσασθε — هو تحصيل حاصل. فالذي بالمعمودية والدفن دخل في المسيح في موته، في جسده، لا يخرج بدونه، فهو يكون قد اتحد بالمسيح في جسده وقوة موته، بمعنى أن المسيح قد احتواه، وأنه باقٍ يحيا في داخل المسيح ومن داخل موته، لذلك يقول بولس الرسول: «فأحيا، لا أنا، بل المسيح يحيا فيَّ» (غل ٢: ٢٠)؛ وإن ظهر هذا في شكل معكوس، لأن بولس الرسول هو الذي يحيا في داخل المسيح وفي داخل موته وحياته.

ولا يتطرق المعنى إلى أن المسيح يُلبسُ كثوب فوق إنسانا العتيق، بل لأننا في المعمودية خلعنا الإنسان العتيق بسبب موتنا واتحادنا بجسد المسيح الروحي الحي القائم من الأموات، فحق لنا أن نلبس المسيح فوق ذاتنا — وليس فوق جسدا — وحينئذ يستطيع المسيح أن يلغي أعمال الجسد وإنسانه العتيق الميتة بموته، ويعطينا جسده السري الروحي الحقيقي لنحيا به: «مع المسيح صُلبتُ (اعتمدتُ)، فأحيا، لا أنا، بل المسيح — بجسده الروحي — يحيا فيَّ» (غل ٢: ٢٠) = «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف ٣: ١٧) فلا نعود نحيا نحن من ذاتنا بل هو الذي يُحيي ذواتنا. فقول بولس الرسول قد «لبسنا المسيح» هو كمن يقول لبسنا النور الذي بَدَد الظلمة من كيانتنا الداخلي. فلا يعود النور خارجنا وكأنه معزل عنا بل يكون في داخلنا — في الإنسان الباطن — ليضيء قلنا وفكرنا بنوره الفائق، فنرى ونفهم ونعيش فيما هو فوق طبيعتنا، فقول بولس الرسول: + «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم (في) المسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعاً واحد "في" المسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٦—٢٨) وكذلك قوله:

+ «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمعمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه...» (كو ٣: ٩ و١٠)
+ «البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، ولبسك في قلوبكم سلام "المسيح" الذي إليه دعيتم في جسد واحد.» (كو ٣: ١٤ و١٥)

واضح هنا أن المسيح ليس ثوباً يلبسه كل فرد بمفرده وحسب، فهذا الثوب هو جسده الإلهي الذي يغمر الكل ويغطي خزفي الجميع ويتلغ موتنا فنصير جميعنا فيه واحداً. هذا هو ثوب المعمودية الأبيض بكل معانيه العجيبة والجميلة واللاتناهية:
+ «لأنك تقول إنني أنا غني وقد استعنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت

الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهباً مصفى بالنار
(الإيمان الحقيقي المختبر) لكي تستفي، وثياباً بيضاً لكي تلبس فلا يظهر خزي عُزيتك
(ما قبل المعمودية) ...» (رؤ ١٧: ١٨)

هذا يبدو أكثر وضوحاً في قول بولس الرسول لأهل كورنثوس:

+ «لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا (في = εἰς) إلى جسد واحد، يهوداً كما أم
يونانيين عبيداً أم أحرار، وجميعنا سُقينا روحاً واحداً.» (١ كو ١٢: ١٣)

هنا التحام كلِّ مَنْ اعتمد في المسيح، في جسده، في موته، في حياته، قد صيِّره واحداً في
المسيح. ولكن كل واحد من الذين اعتمدوا في المسيح اتحد هكذا، والمسيح واحد وجسده واحد
وموته واحد، فالكل اتحد بالواحد فصار الكل إلى واحد في الواحد.

هنا نعيد الرجاء بأن ينتبه القارئ إلى أن عاملين أساسيين هما اللذان يؤثقان الاتحاد السري في
جسد المسيح بالمعمودية:

الأول عمل «المعمودية» — بحد ذاته — من حيث أنه تعطيس ودفن، فعلياً سري بقوة الروح
القدس.

والثاني مفهوم المعمودية أنها «في المسيح» εἰς أي «في داخل» المسيح بمفهومها السري أن
المسيح القائم من الأموات حاضر وهو الذي يعمد!

المعمودية «في اسم» المسيح:

هنا نأتي إلى مفهوم التعميد في الاسم وعلى الاسم وبواسطة الاسم.

والمواضع التي جاء فيها هذا الاصطلاح هي كالآتي:

في الاسم ἐν τῷ ὀνόματι :

«وهكذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبرأتم، باسم الرب يسوع
وبروح إلحنا» (١ كو ١٢: ١١). وترجم على صحتها «في اسم» و «في روح».

في داخل الاسم εἰς τὸ ὄνομα وتأتي في الإنجليزية Into.

«... أم باسم بولس اعتمدتم» (١ كو ١٣: ١) و يتبعها (١ كو ١٥: ١٥)

ويكون المعنى متوقفاً على مفهوم «الاسم» عند بولس الرسول وعند الكنيسة المسيحية، وهو

متوارث من العهد القديم^(٨) ويفيد وجود الشخص، أي حضرته بكامل سلطانه.

فيكون معنى أن يعقد في اسم المسيح وبه أو بواسطته أو عليه^(٩) متوقفاً على معنى الحضور الإلهي لمصاحب الاسم أي المسيح وسلطانه وقوته. ويكون ما جاء في إنجيل القديس متى: «فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم (في اسم *εἰς τὸ ὄνομα*) الآب والابن والروح القدس» (مت ٢٨: ١٩) يفيد: تلمدوهم بحضرة وجود الثالوث وذلك بتعميدهم بالدعاء باسم الثالوث، لأن المسيح يؤيد ذلك بتكميل قوله هكذا:

+ «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين.» (مت ٢٨: ٢٠)

فحضرة المسيح — التي هي دائماً مع حضرة الآب والروح القدس — مضمونة ومضمون دوامها في الكنيسة بسبب هذا الوعد، كما أنه في هذه الحضرة التي تتم بالدعاء تحدث التلمذة بحدوث العماد. وهذا يعني أنه بالعماد تتم التلمذة، وهذا بدوره يعني أن المعمد صار تابعاً خادماً للمسيح، أو على الأصح صار ملكاً للمسيح لأنه صار حياً فيه وبه.

فالتعميد في الاسم ينتهي إلى انتقال المعمد من تحت ملكية العالم إلى ملكية المسيح — من خدمة عبودية الخطية إلى خدمة عبودية البر — من هنا يأتي وضعه كعضو في الكنيسة لأنه صار عضواً في جسد المسيح السري. هذا يفهم ضمناً من قول بولس الرسول:

+ «فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولوس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ... أم باسم بولس اعتمدتم ...» (١ كو: ١٢ و١٣)

واضح هنا أن الذي يعتمد لبولس يعني أنه يتبع بولس، أو يمتلكه بولس وهذا مستحيل. فهم اعتمدوا للمسيح وصاروا له، والمسيح أصبح هو الذي يمتلكهم والمسيح لم ينقسم لكي يكون جزء منه لي وجزء لك. لذلك كل الذين اعتمدوا في المسيح هم واحد بالضرورة وهم خاصته. إذاً، فالاعتماد للاسم أو بالاسم بالنسبة للمسيح يفيد إقامة صلة تبعية ذاتية أي امتلاك كلي.

وحيث الدعاء بالاسم، فالحضرة الإلهية للمسيح تكون عاملة. لذلك تقول الكنيسة الأرثوذكسية إن المسيح هو الذي يُجري سر العماد وهو الذي يعطي جسده ودمه بيده، أما

(٨) رجاء الرجوع إلى كتاب «المدخل لشرح إنجيل يوحنا»، ص ٢٢٠.

(٩) المعمودية «على اسم المسيح» جاءت في سفر الأعمال هكذا:

«توبوا وليختم كل واحد منكم على *ἐν* اسم يسوع المسيح.» (أع ٢: ٣٨)

الكاهن فهو خادم السر المنظور.

ونتقل قوة الاسم — أي الحضرة الإلهية — من عملية التعميد بكل إجراءاتها الداخلية في طبيعة المعتمد من تطهير وتقديس وتبرير، إلى شخص المعتمد ذاته حيث يتقبل بعد العماد صاحب الاسم شخصياً أي المسيح ليكون سيّداً له.

فإذا عدنا لمنطوق وصية المسيح بتلمذة الأمم بتعميدهم باسم الآب والابن والروح القدس، نفهم كيف ولماذا أعطى المسيح للكاهن السلطان أن يدعو باسم الثالوث. فبحسب الوعد الذي أعطاه المسيح للرسل والكنيسة من بعدهم، فإنه بمجرد الدعاء بالاسم تحل الحضرة الإلهية ويعمل الثالوث. والكاهن يبدأ بخدمة السر بسلطان الاسم أي من واقع حضور الثالوث.

ويذكر أن ننتبه أن المُعمّد نفسه يتحنّن عليه (أو على إشبينه) أن يعترف علناً كشهادة بالإيمان باسم الآب والابن والروح القدس، وفي نفس الوقت لا يقرب الكاهن السير إلا إذا نطق هو أيضاً بالشهادة والاعتراف باسم الآب والابن والروح القدس، وهذا يُحَسّب أنه التحضير اللازم للحضرة الإلهية لتكميل السر.

من هنا نفهم أن التعميد بالاسم هو التغطيس والدفن في المسيح، المسيح الحاضر بشخصه، المسيح المصلوب والميت والمدفون بآن واحد:

+ «أنا هو الأول والآخر، والحَيّ وكنت ميتاً، وها أنا حيّ إلى أبد الآبدين آمين.» (رؤى:

١٧ و١٨)

الفصل الثاني سرُّ المسحة أو التثبيت

+ «لا بأعمالٍ في برِّ عملنا نحن؛ بل بمقتضى رحمته خلَّصنا بغسل الميلاد الثاني، وتجديد الروح القدس الذي سكبهُ بفضي علينا يسوع المسيح مخلصنا.» (تي ٣: ٥)

بولس الرسول هنا يوضح باختصارٍ بالغ أن عملية «الخلاص» تتمّ بمعين:
الأول: المعمودية التي اعتبرها غسل الميلاد الثاني.

والثاني: تجديد الروح القدس بمعنى إعطاء الحياة الجديدة في سرِّ وضع اليد أو المسحة المقدسة.

وأصل السرِّ كان بوضع اليد على المعتمد لقبول الروح القدس.

وهذا السرُّ لا يقوم بمفرده، ولا يمكن تنميته إلا بعد المعمودية، ولو أنه محسوب في الكنيسة أنه سرٌّ قائم بذاته، إلا أنه هو وسرُّ العمد هما إجراء واحد. فكلُّ مَنْ يعتمد يكون مؤهلاً لقبول الروح القدس في الحال. لذلك كان سرُّ وضع اليد يُجرى مباشرة على الخارجين من المعمودية، فكان يحمل الروح القدس مباشرة وبعلامات واضحة تشهد للحياة الجديدة التي نالها المعتمد في المسيح.

+ «لكن الذي يُثبِّتنا معكم في المسيح وقد قَسَّحْنَا هُوَاثَهُ، الذي خَتَمْنَا أيضاً وأعطى عربون الروح في قلوبنا.» (٢ كور ١: ٢٢ و٢١)

هنا تتركز أوصاف «المسحة» $\chi\rho\iota\sigma\mu\alpha$ كون فعلها هو «التثبيت» $\beta\epsilon\beta\alpha\iota\omega$ ، وهي فعل «الروح القدس» المعتبر أنه خَتَمَ $\sigma\phi\rho\alpha\gamma\iota\varsigma$ الحياة الأبدية والتبعية لله، وأنه «عربون» $\alpha\rho\rho\alpha\beta\omega\upsilon\upsilon$ الميراث الأبدي. هذه هي كل أوصاف مسحة التثبيت بالروح، وهي المحسوبة أنها عناصر المسحة المقدمة حتى اليوم:

يوناني	لا تيني	عربي
βεβαιῶν	qui confirmat	يُثَبِّتُنَا
σφραγισάμενος	qui signavit	خَتَمَنَا
χρίσας	qui unxit	مَسَحَنَا

+ «الذي فيه أيضاً إذ آمنتم تُحتمنم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا.»
(أف: ١٣: ١٤)

وهو يخاطب بها أهل أفسس باعتبارهم نالوا جميعاً المعمودية، وكونه لا يذكر المعمودية هنا معناه أن السرَّين منفصلان وأن المعمودية هي السابقة على التثبيت بالمسحة. وهذا يتضح بالأكثر في سفر الأعمال:

+ « فإذا وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟

قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس!

فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا!

فقال بولس: إن يوحنا عمَّد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع،

فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع،

ولما وضع بولس يديه عليهم حلَّ الروح القدس عليهم،

فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبأون. وكان جميع الرجال نحو اثني عشر.» (أع: ١٩: ١-٧)

كذلك يتضح من سفر الأعمال (٨: ١٧ و١٨) أن السامريين قبلوا الروح القدس بعد العماد. ولكن في كل هذه الحالات التي تأخر فيها حلول الروح القدس عن العماد، كان ذلك بسبب غياب خادَم السرِّ المعيَّن من الله والكنيسة. لأن السائد أن المعمودية يتبعها مباشرة وضع اليد لحلول الروح القدس كعنصرين أساسيين في تكميل التلمذة للمسيح.

ويلاحظ في الآية الرئيسية السابقة أن أوصاف التثبيت بالمسحة التي اعتبرها بولس الرسول مشتركة بينه وبين المؤمنين عامة هي نفسها التي ألهَّته للقيام بالخدمة الرسولية فيما بينهم.

كذلك يعطي بولس الرسول تعليماً آخر يوضح فيه عمل الروح القدس الأساسي في المعمودية معطياً عمل وظيفته بصورة قوية وواضحة، كونه يكمل اتحاد المعمَّد بجسد المسيح الواحد، وبذلك

يصنع من المعمدين جميعاً وحدة عضوية بالروح تتلاقى فيها المنصرية واختلاف الأجناس الشمولية واختلاف الجنس الذكر والأنثى، واصحاً دخول الروح القدس في المعمد على مستوى السقي أو الشرب.

+ «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضاً. لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً (صحتها في روح واحد) اعتمدنا إلى جسد (صحتها في جسد) واحد، يهوداً كنا أم يونانيين، عبيداً أم أحراراً، وجميعنا سُقينا روحاً واحداً.» (١كو١٢: ١٣و١٢)

والجسلة: «سُقينا روحاً واحداً» جاءت في كثير من المخطوطات القديمة القبطية والأرمنية والحبشية والقوطية، وحتى في الفولجاتا الأصلية^(١): «سُقينا واستنشقنا روحاً واحداً». وهنا كلمة «استنشقنا الروح» لها أصل طقسي تقليدي قديم مطابق لما جاء في هذه المخطوطات. فالخارج من المعمودية ينفخ الكاهن المعمد في أنفه نفخة الروح القدس قائلاً: اقبل الروح القدس. وهذا هو نفس الإجراء الذي قام به المسيح بعد القيامة: «ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، مَنْ غفرتم خطاياهم تُغفر له وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خطاياهم أُمسكت.» (يو٢٠: ٢٢و٢٣)

بهذا يبدو أماننا الآن طقس المسحة المقدسة — سواء بوضع اليد أو بنفخة الروح القدس — أنه ينحدر من المسيح رأساً كتسليم رسولي عالي القيمة، حيث يُعتبر أيضاً — وعلى مستوى السر المقدس — أن المسيح نفسه هو الذي ينفخ الروح القدس لقبول التلمذة ولغفرة الخطايا.

ولكن لينتبه القارئ، فكلمة «سُقينا» التي وردت في المخطوطات بمفهوم «سُقينا واستنشقنا» جاءت في المبني للمجهول ἐποτίσθημεν بمفهوم أن الكنيسة هي التي بالروح القدس الذي فيها وهبت السقي واستشاق الروح للحياة الجديدة في العصو الجديد أي في الجسد أي فيها.

في هذه الآية يصف بولس الرسول كيف يتكون «الجسد السري» للمسيح أي الكنيسة. فبالمعمودية يتحد العضو الجديد بجسد المسيح حينما يُدغم معه ليموت بذات الجرح، وحينما يأتي دور الروح القدس وهو الآن الروح الساكن في الكنيسة، فهو روح الكنيسة، لتعطيه الكنيسة لإعطاء الحياة الجديدة للعضو. حيث الروح القدس هنا يكمل عمل المعمودية، يكمل اتحاد العضو بالجسد بإعطائه الروح للحياة.

1. F. Prat, II, 263 n.1.

وهذا التعليم الذي يقدمه بولس الرسول يأتي مطابقاً لما قاله الرب: «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.» (يو: ٣: ٥)

ويُلاحظ كذلك أن إعطاء الروح القدس بصورة السفي وبصورة الاستنشاق هو من واقع العهد القديم والجديد أيضاً:

+ «فَتَسْتَقُونَ مِيَاهاً فَرِحَ مِنْ بَنَائِجِ الْخَلَاصِ (المعمودية).» (إش: ١٢: ٣)
+ «إِلَى أَنْ يُسَكَّبَ عَلَيْنَا رُوحٌ مِنَ الْعَلَاءِ، فَتَصِيرُ الْبَرِيَّةُ (البشرية العتيقة) بَسْتَاناً (الإنسان الجديد).» (إش: ٣٢: ١٥)

+ «أَسْكَبْ رُوحِي عَلَى نَسْلِكَ وَبَرَكَتِي عَلَى ذُرِّيَّتِكَ.» (إش: ٤٤: ٣)
+ «وَأَفِيضْ عَلَى بَيْتِ دَاوُدَ وَعَلَى سَكَانِ أُورُشَلِيمَ رُوحَ النِّعْمَةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ.» (زك: ١٢: ١٠)
+ «وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنِّي أَسْكَبُ رُوحِي عَلَى كُلِّ بَشَرٍ...» (يوئيل ٢: ٢٨)
+ «مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ. قَالَ هَذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مَزْمَعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ.» (يو: ٣٨ و٣٩)

+ «وَأِذَا ارْتَفَعَ بِيَمِينِ اللَّهِ وَأَخَذَ مَوْعِدَ الرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ الْآبِ، صَكَّبَ هَذَا الَّذِي أَنْتُمْ الْآنَ تَبْصُرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ.» (أع: ٢: ٣٣)

+ «لَا بِأَعْمَالٍ فِي بَرٍّ عَمَلْنَاهَا نَحْنُ، بَلْ بِمَقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلَصْنَا بِغَسْلِ الْمِيلَادِ الثَّانِي وَتَجْدِيدِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، الَّذِي سَكَبَهُ بِغُفْرَانٍ عَلَيْنَا بِإِسْوَعِ الْمَسِيحِ مَخْضِصاً.» (تي: ٣: ٥ و٦)

وأما كيف يُغْفَى الروح بالنفخة ويؤخذ حتماً بالاستنشاق فتأتي هكذا:
+ «وَنَفْخَ (الله) فِي أَنْفِهِ (آدم) نَسَمَةً حَيَاةٍ فَصَارَ آدَمُ نَفْساً حَيَّةً.» (تك: ٢: ٧)
+ «نَفْخَ (المسيح) وَقَالَ لَهُمْ أَقْبِلُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ.» (يو: ٢٠: ٢٢)
+ «الرِّيحُ تَهْبُثُ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَسْمَعُ صَوْنَهَا لَكِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ هَكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوحِ.» (يو: ٣: ٨)

+ «وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ الْخَمْسِينَ كَانَ الْجَمِيعُ مَعاً بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ السَّمَاءِ صَوْتُ كَمَا مِنْ هَيُوبِ رِيحٍ عَاصِفَةٍ وَمِثْلُ كُلِّ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ. وَظَهَرَتْ لَهُمُ أَلْسِنَةٌ مَنقُشَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَامْتَلَأَ الْجَمِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.» (أع: ٢: ٤-١)

وهكذا يشترك كلٌّ من العهد القديم والجديد في وصف الروح القدس في الإنسان بوصف انسكاب الماء وبوصف النفخ أو الاثني معاً كما جاء في هذه الكلمة: «سُقِينَا وَاسْتَشْقَيْنَا.»

ولو يلاحظ القارئ، يجد أن حلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ كان على صورة هبوب ريح عاصف وألسنة كأنها من نار. وهو بعد ذاته كان بدء عملية مسح الكنيسة ككل وتثبيتها علماً واسملائها ملء جسد المسيح للقيام بنفس الدور الكرازي الذي افتتحه المسيح لما حلّ عليه الروح القدس:

+ «روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المكسري القلوب، لأبني للأسوريين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز ببسمة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاحصة إليه. فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم.» (لو ٤: ١٨-٢١)

بهذا نرى في سر المسحة الذي تمنحه الكنيسة بعد العماد مباشرة للمعمّدين أنه هو امتداد لعمل المسيح:

+ «الذي يُثَبِّتُنَا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله.» (٢ كو ١: ٢١)

الفصل الثالث

الإفخارستيا

النص الإفخارستي في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس:

في المعمودية بالماء والروح — كدفن وقيامة — نأخذ الميلاد الجديد للإنسان الجديد. ونشرب الروح القدس ونستنشق.

وسالافخارستيا، أي بالتناول من جسد الرب ودمه، فأكل المسيح «خبز الحياة» كطعام الحق مأكلاً ومشرباً.

تصوير السرّين معاً في العهد القديم في رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس:
+ «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة
وجميعهم اجتازوا في البحر،
وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر،
وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً،
وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً،
لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تلمتهم والصخرة كانت المسيح.»

(١ كور ١٠: ١-٤)

هكذا الشعب القديم اعتمد على مستوى الرمز واشترك في إفخارستيا على مستوى الرمز. وهنا يجدر بنا الانتباه إلى تركيز بولس الرسول على سر الإفخارستيا في رمزه الأول بقوله:

πνευματικὸν βρῶμα = طعاماً روحياً

πνευματικὸν πόμα = شراباً روحياً

ثم يعمود بولس الرسول ليربط بين هذا الرمز القديم كونه بمستوى روحي، وبين ما حققه لنا

العهد الجديد بالواقع الحقيقي لا الرمزي وذلك بقوله: «وهذه الأمور حدثت مثلاً لنا» (١كو١٠: ٦)؛ بمعنى أن هذا الذي حدث من جهة الأكل الروحي والشراب الروحي، كان هو «المثل» τύπος أو «الأصل الروحي».

ولكن من أين جاء بولس الرسول بالصفة «الروحية» للطعام والشراب الذي يشره الشعب قديماً في «المن» و «الماء»؟ الجواب واضح لأن هذا المن كان خبزاً إعجازياً جاء من السماء بمعجزة، فهو روحي حالص ومادي خالص بأن واحد، فهو مُستقى بالخبر السمائي وخبز الملائكة من جهة، ومن جهة أخرى أكله الإنسان أكلاً، كذلك «الماء»، فقد خرج من الصخرة بصورة إعجازية، وزاد بولس الرسول على هذه الصورة الإعجازية لمسة روحية بقوله: «صخرة روحية»، وبقوله: «والصخرة كانت المسيح»، ليكشف مرة واحدة مفهوم السر في مبعه.

وقد امتد القديس بطرس من الصخرة الروحية التي كانت المسيح إلى الحجارة الروحية التي نحتت من ذات الصخرة الروحية بقوله:

+ «الذي إذ تأتون إليه "حجراً حياً" مرفوضاً من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضاً مبنيين "كحجارة حية" بيتاً روحياً كهوتاً مقدساً لتقديم دبايح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.» (١بط ٢: ٤ و ٥)

ثم لاحظ كيف جاء المثال τύπος محبوباً في العهد القديم، إذ بعد ما اعتمدوا في البحر، شربوا الماء السري وأكلوا المن السري.

ثم عاد بولس الرسول لشرح لأهل كورنثوس، بعد أن أعطاهم المثل القديم للإفخارستيا مُقَبَّلاً روحياً على المن والصخرة، ليقول لهم ما استلمه شخصياً من المسيح نفسه بإعلان عن سر الإفخارستيا الذي قبله الرسل سابقاً هكذا: «لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً» (١كو١١: ٢٣). ثم ابتدأ يوضح لهم الزمن والظروف التي أسس فيها المسيح سر الإفخارستيا: «إن الرب يسوع في الليلة التي أُسليم فيها...» (١كو١١: ٢٣ ب)

وبهذا يقصد بولس الرسول أن يربط ربطاً زمنياً وموضوعياً بأن واحد بين الإفخارستيا والموت: «في الليلة التي أُسلم فيها». ومن هذا المنطلق، أي الربط بين تأسيس الإفخارستيا وبين موت الرب، أخذ مطلع الإفخارستيا هذا المعيار اللاهوتي عينه أي «الجسد المكسور»: «في الليلة التي أُسلم فيها، أخذ خبزاً، وشكر فكسره»، ثم ربط بين الجسد المكسور على الصليب وبين السبب المباشر أو الغاية العظمى من الإفخارستيا وديمومتها: «وقال خذوا كلوا هذا هو

جسدي "المكسور لأجلكم" اصنعوا هذا لذكري. » (١ كور ١١: ٢٣ و ٢٤)

أما سبب الجسد المكسور على الصليب فهو «لأجلكم».

أما الغاية العظمى من الإفخارستيا فهي «خذوا كلوا»، أي ليصير المسيح المذبح على الصليب طعامنا الروحي الشافي.

أما الديمومة فهي الأمر بتكرار هذا السر الإفخارستي وتكرار الأكل منه. هنا الديمومة تأخذ اكتمالها على مستوى الفعل الظاهري والفعل السري، على مستوى الزمن والروح.

هذا هو جسدي:

ولكن لنتبه، لأن المعروض على التلاميذ ها هو «سر» وليس واقعاً مادياً، فالذي يقدمه بيده شيء والذي يقوله شيء آخر. الذي في يده مادة والذي يصفه بها روح. ففي اعتبار المسيح وحسب نُظفته الإلهي، لا الخبز المكسور هو خبز مادي ولا الجسد الذي يشير إليه الرب هنا هو جسد مادي!! وإلاً نقع فيما وقع فيه التلاميذ في رواية إنجيل يوحنا الذين عثروا في القول وتخلَّوا عن الرب ولم يعودوا يسيرون وراءه: «فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب مَنْ يقدر أن يسمعه» (يو ٦: ٦٠)؛ «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى وراء ولم يعودوا يمشون معه» (يو ٦: ٦٦)، بل وكان احتجاج اليهود شديداً، حتى خاصم بعضهم بعضاً: «فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لناكل؟» (يو ٦: ٥٢)

ولكن المسيح كشف الغطاء عن مفهوم هذه المقولة الإفخارستية بقوله: «الروح هو الذي يُخبي أما الجسد فلا يفيد شيئاً» (يو ٦: ٦٣). المسيح هنا يستثني المادة ويتجاوزها إلى السر الإلهي غير المنظور في الخبز والخمر المقدسين: «الكلام الذي أكلكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم لا يؤمنون» (يو ٦: ٦٣ و ٦٤). بهذا يكشف المسيح أن الخبز الذي كسره بالروح يحمل سر قوة الخبز الحقيقي النازل من السماء، هذا هو مفهوم الكلام روحياً أو كلام الروح الذي يحمل سر الروح والحياة: «الكلام الذي أكلكم به هو روح وحياة».

كذلك يكشف المسيح أن قوله: «هذا هو جسدي»، يُقصد به الجسد على مستوى الروح والحياة أيضاً: «الجسد الحقيقي» بجوهره الحقيقي المُستعلن بالقيامة، «الجسد السري» غير المنظور وغير المحسوس الذي لا تحده الحواس، الذي كانت تراه العين شيئاً وهو في حقيقته شيء آخر. فإذا كان لنا الإيمان بأن قول الرب هنا بالنسبة للخبز المكسور، وبالنسبة للجسد الذي يشير إليه الرب هو على مستوى الروح والحياة في سر القيامة، فإننا نأكل في الخبز المادي الخبز الحقيقي النازل من السماء والصاعد إلى السماء، ويكون أكلنا بالفم مطابقاً لأكلنا بالروح حيث يكون «مأكلاً حقاً» ويكون

هذا هو أكل جسد المسيح السري، أو الأكل السري للمسيح بالروح: «فمن يأكلني فهو يحيا بي.» (يو: ٦: ٥٧)

ولكن هذا المفهوم السري الروحي لأكل الحق في الخبز، وأكل الجسد بالروح، يحتاج إلى وعي مسيحي بإيمان يفرق بين المنظور المادي والحق الإلهي غير المنظور القائم بالكلمة في السر. لذلك قال المسيح بعد هذا الشرح: «ولكن منكم قوم لا يؤمنون»، أي لا يؤمنون أن الجسد إلهي هو، روح في مادة، ملء اللاهوت في جسد ملموس ومنظور، لا يؤمنون أن الكلام يختص بالحياة الأبدية الذي أدركه بطرس الرسول حينما عرضه الرب على بقية التلاميذ: «أعلمكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا، فأجابهم سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك.» (يو: ٦٧ و٦٨)

كذلك يلزم أن نقف طويلاً أمام قول الرب على لسان بولس الرسول في رسالة كورنثوس كما في بقية الأناجيل:

«هذا هو جسدي»:

إنجيل متى	إنجيل مرقس	إنجيل لوقا	الرسالة الأولى لأهل كورنثوس
(٢٦: ٢٦)	(٢٢: ١٤)	(١٩: ٢٢)	(٢٤: ١١)
τοῦτό ἐστιν	τοῦτό ἐστιν	τοῦτό ἐστιν	τοῦτό μου ἐστιν
هذا هو	هذا هو	هذا هو	هذا هو
τὸ σῶμά μου	τὸ σῶμά μου	τὸ σῶμά μου	τὸ σῶμα
جسدي	جسدي	جسدي	جسدي
τὸ ὑπὲρ ὁμῶν	τὸ ὑπὲρ ὁμῶν	τὸ ὑπὲρ ὁμῶν	τὸ ὑπὲρ ὁμῶν
		لأجلكم	لأجلكم
		διδόμενον	(المكسور) مضافة في
		المبدول	الترجمة العربية.

فالمعنى يزداد حينما نرجع للنص اليوناني الذي يضع فعل الكينونة الغائب إلزاماً. وهو في الترجمة العربية هكذا:

«هذا هو جسدي»: τὸ σῶμα «ἐστιν» μου

وحرفياً: «جسدي هذا هو "الكائن" أمامكم»، وهو يشير إلى الخبز المكسور. وهذا يعني أي التباس في أن يكون الخبز المكسور أمامهم هو مجرد رمز أو شبه للجسد، بل هو نفس الجسد،

جسد ابن الله الوحيد بذاته وكيانه، على أساس أن الخبز المادي المكسور المنظور أمامهم والملموس هو أيضاً بمعنى «خبز الحق» النازل من السماء والذي سيصعد كما هو. بمعنى أن المسيح استودع في الخبز والخمر قوة وفعل الجسد السري الإلهي، «ملء اللاهوت» جسدياً.

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي:

إنجيل متى	إنجيل مرقس	إنجيل لوقا	الرسالة الأولى لأهل كورنثوس
(٢٨: ٢٦)	(٢٤: ١٤)	(٢٠: ٢٢)	(٢٨: ١١)
τοῦτο γὰρ ἐστὶν	τοῦτό ἐστιν	τοῦτο τὸ	τοῦτο τὸ
هذا هو	هذا هو	هذه هي	هذه
τὸ αἶμά μου	τὸ αἶμά μου	ποτήριον	ποτήριον
دمي	دمي	الكأس	الكأس
τῆς καινῆς	τῆς καινῆς	ἡ καινῆ	ἡ καινῆ
διαθήκης	διαθήκης	διαθήκη	διαθήκη ἐστὶν
الذي للعهد الجديد	الذي للعهد الجديد	العهد الجديد	هي العهد الجديد
ἐν τῷ αἵματι μου	ἐν τῷ αἵματι μου	ἐν τῷ αἵματι μου	ἐν τῷ αἵματι
بدمي	بدمي	بدمي	بدمي
τὸ περὶ πολλῶν	τὸ ἐκχυννόμενον	τὸ ὑπὲρ ὅμων	τὸ ὑπὲρ ὅμων
ἐκχυννόμενον	ὕπερ πολλῶν	ἐκχυννόμενον	ἐκχυννόμενον
الذي يُسفك من	الذي يسفك من	الذي عنكم	الذي عنكم
أجل كثيرين	أجل كثيرين	يسفك	يسفك
εἰς ἄφεσιν			
ἁμαρτιῶν			
لمغفرة الخطايا			

بولس الرسول ينقلنا هنا من الجسد إلى الدم. والفرق في رواية الثلاثة الأناجيل ورسالة بولس الرسول ينحصر في حذف «يُسفكُ عنكم». ولكن يلزم أن ننتبه إلى المضمون السري في ترتيب تقديم الجسد والدم:

أولاً: ذكر كلمة «دم» بحد ذاتها تفيد مباشرة أن هنا عملية «سفك» حتمية، فيها خرج

الدم خارج الجسد — بعامل الذبح — وصار الدم عاملاً قائماً بذاته بجوار الجسد.

ثانياً: ذكر «الدم في كأس» يعطي في الحال مفهوم «الشرب». فهنا الدم المسفوك صار في وضع إفخارستي قابل للشرب. هنا انتقال من واقع فعلي غير منظور مستقبلي وهو ذبح يفضي إلى سفك دم، إلى واقع حاضر منظور سري وهو خمر في كأس.

ثالثاً: ذكر «الدم في الكأس "كههد" جديد» يعطي في الحال مفهوم صلة سرّية عظمى بين الله والإنسان تقوم على سفك دم المسيح الذي سيحدث في المستقبل، منقولاً إلى واقع وحاضر سرّي في صورة خمر في كأس وهو في حقيقته السريّة دم المسيح، ليصير «العهد» الجديد بين الله والإنسان قائماً على مستويين:

مستوى واقعي مأساوي، سيتم فيه ذبح المسيح وسفك دمه فيصير دمه قائماً لعهد جديد بين الله والإنسان في السماء،

ومستوى واقعي سرّي، فيه يشرب الإنسان كأساً من يد المسيح فيها خمر قد صيّره المسيح دماً له بسرّ الخلق^(١)، لكي ينال الإنسان دم المسيح بالنسر الروحي مما كان يعسر ويستحيل أن يناله بالواقع المادي الحسي.

وبتحويل المسيح الخمر الممزوج في الكأس بكلمة واحدة خالقة إلى دمه المسفوك بصورة غير حسيّة جعل قوة الخمر المتحوّل إلى دم في الكأس على مستوى قوة الدم المسفوك على الصليب سواء بسواء. المسيح ربّط بهذه المقولة «هذا هو دمي المسفوك» بين الواقع السري والواقع التاريخي بلا أي فارق أو خلاف. وبهذا صار الدم الذي نشربه مجدداً على المذبح الأرضي وهو بعينه الدم الذي دخل به المسيح إلى الأقداس العليا على المذبح الناطق السمائي، فأوجد لنا الفداء الأبدي. أي أننا نشرب من كأس الإفخارستيا فداءنا مجدداً، ثم على الأرض ولا يزال قائماً في السماء.

رابعاً: فصل تقديم الجسد زمنياً عن تقديم الدم فصلاً بيّناً واضحاً على مستوى التوقع الإفخارستي الزمني، حينما قدم المسيح جسده مكسوراً في بدء العشاء ثم هناك بعد العشاء قدم دمه المسفوك في كأس، هذا الفاصل الزمني بعد ذاته يعلن في الحال عن مأساة مروعة ستفصل الدم عن الجسد فصلاً، وذلك تعبيراً عن عنف التعذيب الذي سيتم على الصليب الذي ينتهي حتماً بعد نزاع ونزيف بالموت.

(١) وهذا يابق أن نُحيل القارئ إلى عرس قانا الجليل في إنجيل القديس يوحنا وكيف تحوّل الماء خمرًا بكسة.

خامساً: أَكَلْنَا كُلَّنا من الجسد، ثم بعد ذلك شَرَبنا كُلَّنا من الدم يَحَقِّقُ هِنا — أي يَجْعَلُنا نَشْرِكُ معاً في — هَذا الفِصل المأساوي العنيف بين الجسد والدم الذي حَدَثَ على الصليب، أي نصير شُرَكَاءَ صليبه.

وكانَنا نَشْرِكُ تاريخياً وعملياً بأن واحد في عملية التعذيب حينما نأكل الجسد مكسوراً ثم بعد ذلك نَشْرِكُ أخيراً بِشْرَبِ الدَّمِ مِنَ الكَأْسِ فَنَشْرِكُ في الموت!!

لذلك فإن من أعمق التعبيرات ذات الدلالة الموضوعية للإفخارستيا هي تسميته بـ «سر الشركة» $\kappa o i n \omega n i \alpha = \text{Communion}$ (كو ١٠: ١٦). ففي الإفخارستيا تنم الشركة فعلاً وعلى مستوى حقيقي سرِّي في المسيح، في آلامه وموته. فنحن نأكل ونشرب الخُذْثَ الذبَحِي الأُمِّي في عمقه الإلهي وهدفه القدائي.

فموت الرب الذي ماتَه، يعطينا إياه سرّاً في جسده المكسور ودمه المسموك، أي على مستوى الحقيقة والواقع بالكر وبالسك. نحن لا نساوِل «نَحْراً» بل «جسداً مكسوراً» فيه كل أوجاع وآلام وتعذيب الصليب، ولا نتناول «خُراً» بل «دماً مسفوكاً» فيه قوَّة الموت الفائِقة على الموت!

والموت الذي ماتَه الرب والذي علب به الموت والخطية والهاوية وضعف الجسد هو «موت الغلبة». ليس هو موت إنسان بل موت ابن الله الذي قَيَّدَ به من كان له سلطان الموت أي إبليس، هو موت البأس والقوَّة، موت ابن الله الذي فصَّح به الرئاسات المعادية وسلاطين الشر إذ أشهرهم جهاراً:

+ «إذ جرَّدَ الرِياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (أي في الصليب)». «
(كو ٢: ١٥)

نعم من هذا أن كل أعمال الشر وكل ما يَحْرُضُ على الخطية والإثم والتعدي سواء من داخلنا أو خارجنا أصبح محكوماً عليه ومفضوحاً ومنهزماً بقوة موت الرب على الصليب: «هذا هو دمي ... لسفرة الخطايا» (مت ٢٦: ٢٨). الرب يسلمنا قوة احتماله لآلام التعذيب حينما يعطينا جسده «مكسوراً»، بل ويعطينا قدرة أن نؤَلِّمَ الجسد بإرادتنا لنحظى بالنصرة على الخطية على مثال ما تألَّم به هو بإرادته لِيُبْطِلَ الخطية:

+ «فإذ قد تألَّم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلَّحوا أنتم أيضاً بهذه النية، فإنَّ مَنْ تألَّم في الجسد كُفِّتَ عن الخطية، لكي لا يعيش أيضاً الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله.» (١ بط ٤: ١ و٢)

كذلك فإن الرب حينما يعطينا دمه مسفوكاً، يسلمنا قوة موته التي فيها أبطل الخطية والموت معاً. فقوة موته قوة فائقة على الطبيعة الجسدية بكل ضعفاتها تخضع تحتها كل أعمال الجسد وحركاته. فالشركة في موت الرب هي علة ونصرة فوق كل حطية مهما منكبت وكل ضعف جسدي مهما كان:

+ «أين شوكتك ياموت أين غلبتلك يا هاوية، أما شوكة الموت فهي الخطية.»
(١كو١٥: ٥٥ و٥٦)

هذا هو موت الرب الكائن في دمه المسفوك الذي ناله بالإيمان بالسر ليكون أساساً لجهادنا ضد الخطية بل ولإبطال سلطانها في الجسد: «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض» (كو٣: ٥)، «إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت.» (رو١٢: ١٢)

بولس الرسول يركز على قيمة هذا الموت الفائت على الطبيعة الذي ماته الرب كمحور أساسي، وكحصيله نهائية من مفهوم أكل الجسد وشرب الدم هكذا:

«فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، نخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.»
(١كو١١: ٢٦). ومن ذا الذي يُبشِّر بالموت إلا الذي ناله؟

بولس الرسول هنا لا يذكر القيامة على فم المسيح لأنه لا يزال مستغرقاً في مفهوم كسر الجسد وسفك الدم الذي يقف عند حد الموت^(٢)! ففكرة الإفخارستيا متركزة أصلاً في قوة الموت الفائت الذي يسلمه المسيح لنا كقوة سرية لتعلب بها الجسد والخطية والعالم، ولكن في تكميل الموت تكون القيامة حتماً. ولكن يلزم أولاً أن نموت معه لكي نقوم أيضاً معه!! فإذا لم نمُتْ، فكيف نقوم؟ فإن مُتُّنا حقاً معه، فحن حتماً قائمون. وبقدر ما نموت، بقدر ما نمارس حياة القيامة: «لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته.» (رو٦: ٥)

الإفخارستيا ذبيحة بحد ذاتها:

حينما سجّل القديس بولس الرسول عن الرب القول بعد تكريس الخبز جسداً والخمر دماً أن يخبروا بموت الرب إلى أن يجيء، ظهرت الإفخارستيا باعتبارها شهادة عملية لذبيحة الرب.

كذلك حينما قال الرب: «اصنعوا هذا لذكري»، ظهرت الإفخارستيا وكأنها فعل تذكاري

(٢) بعد أصامت كسبية في ليتورجيتها «القيامة» «نُشرون عوني ومعمرون بعيتي». وأول من أصامه هو هيبوبس: «تذكرون الموت والقيامة» = *memoria igitur mortis et resurrectionis* عن:

Hipp Church Ord IV 11, cited by C.K. Barrett, op cit, p 271

لذبيحة الرب، ولكنها في الحقيقة هي استحصال لذبيحة الرب نفسها على المستوى السري لتمتد كما في الواقع الإلهي كذلك تمتد لتغطي الزمن، لأنها بالأصل ذبيحة فائقة للطبيعة، إلهية في واقعها الروحي، لا تخضع للزمن ولا تنحصر في الماضي ليحجزها التاريخ عن واقعها الدائم، فالتذكّار هنا هو استمرار للعمل الفصحي على المستوى الإفخارستي الكنسي، هو استحصالها من الديمومة الروحية الإلهية إلى الامتداد الزمني كشهادة حقيقة قائمة.

والدليل القاطع على أن الإفخارستيا هي ذبيحة حية فصحية دائمة وممتدة على مدى الزمن، هو قول الرب على العشاء وهو يقدم لهم دمه الإفخارستي في الكأس: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» (لو ٢٢: ٢٠). فالكأس الإفخارستي بما يحوي من دم الابن الحقيقي المهرق هو هو العهد الجديد القائم الدائم بين الله وبيننا، لا فرق ولا اهتزاز بين دم كأس الإفخارستيا ودم الصليب!! الزمن هنا مُلغى في مواجهة اللازمي!! والشكل هنا متجاوز بالعين الروحية، بالإيمان. فساعة الإفخارستيا هي بعينها ساعة عشاء الخميس، وهي هي الساعة السادسة من الجمعة العظيمة.

فالرب لم يقل: «هذه الكأس هي تذكّار للعهد الجديد بالدم المسفوك على الصليب»، بل «هذه الكأس، هي العهد الجديد بدمي» (١ كو ١١: ٢٥). هذا معناه أن دم المسيح في كأس الإفخارستيا يصير في أحشائنا ختم العهد الجديد. هنا دم الكأس هو دم ذبيحة حقيقية حية مقدمة على مذبح الله، يسفكه الطقوس سرّاً في ظل المسامير، ونحن هنا لا نأتي جديداً في تأملاتنا، فالتقديس لوقا يسجّل هذا المعنى من فم الرب: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسْفَك (صحتّها المسفوك $\epsilon\kappa\chi\upsilon\nu\nu\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\nu$) عنكم (وصحتها لأجلكم)». (لو ٢٢: ٢٠)

فالدم الإلهي في كأس الإفخارستيا دم مُهْرَق، دم ذبيحة حية سُفِكَ سرّاً في الكأس بالكلمة والتقديس، والمسيح يقدمه مسفوكاً!! كحالة واقعة فائقة على الزمن!

التقديس لوقا لا يقول على فم المسيح «الدم الذي سُفِكَ غداً على الصليب» بل قالها كواقع حاضرة. فالرب استحضر دمه الذي تخصّب به يوم الجمعة في كأس!! ويزيد المسيح في الإيمان لتحقيق سفك الدم الذي وقع يوم الجمعة ليكون هو هو الواقع في الكأس يوم الخميس، بأن أعطى لسفك الذي سيتم يوم الجمعة سببه في الحاضر، وهو جالس بين تلاميذه يوم الخميس، وغايته أيضاً في الواقع المنظور «لأجلكم». فالتلاميذ أكلوا وشربوا يوم الخميس كل وقائع يوم الجمعة بكل نتائجها!!

أما قول المسيح «لأجلكم» وهو يشير إلى الكأس والدم مسفوك فيه، ثم إلى التلاميذ الذين سُمك الدم من أجلهم، فهو يعطي بهذا للإفخارستيا المحلية الإحساس بأنها، ولو أنها ذبيحة خاصة بالمتناولين منها، إلا أن لها كل مخصصات وطبيعة ذبيحة الصليب العامة، وكأن كل إفخارستيا تقدمها الكنيسة هي بعينها ذبيحة المسيح المذبوحة حالاً في وقتها على يد خدامها، كهنة وشمامسة — بل وعلى وجه الصحة اللاهوتية — على يد المسيح نفسه والكاهن خادم للسر وعلى قدر المتناولين منها تماماً كخروف الفصح الذي تذبحه كل عائلة — خروفاً على قدر عددها — لتأكله كله ولا يُبقي منه شيئاً، يأكلونه وقوفاً وعلى عجلة: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبِحَ لأجلنا.» (١ كور: ٧)

دم المسيح دم فصح متواصل، خروج مستمر، سيان منذ أن دمه الرب في الكأس ليشربوا منه أو منذ أن خرج من عروق المسيح ليجري وإلى الأبد، يضخه القلب بالإيمان في شرايين مفديه، ليشربوا منه بخمر الحياة الحقيقية، التي لا تقول إلى موت بل إلى شهادة وذكُر دائمين.

آه يا سيد! أعطنا هذا الكأس على الدوام حتى نقوم من رقاد الموت لنحيا بحياتك، لننسى أنفسنا والعالم، ولا نعود نذكر سواك.

متى يشفّح لنا باب سرّك، وتكشف لأعيننا قوة الروح في كأسك، ممسكه بكلتا يدينا، بل نحتضنه بكل قوتنا ونظل نشرب دم فصحنا وقوفاً وعلى عجلة، حتى نخرج خروجنا العتيق، ونخرج من بطوننا أنهار الحياة.

من هنا جاء التذكار: «اصنعوا هذا لذكري» — أنه تذكار فصحي لا يتم إلا بالذبح، بمعنى تقديم ذبيحة الإفخارستيا بكل معانيها وفعلها وأهدافها متواتراً كعيد فصحي تقيمه كل كنيسة، لا للذكرى الفكرية، بل ذكر حياة بل وتثبيتاً لبقاء موت الرب الفصحي حقيقة وفعلًا واقمًا على امتداد الزمن، وذلك لأن موت الرب على الصليب كان عملاً فائقاً على الطبيعة قائماً دائماً يفوق التاريخ ويتعدى الزمن كفعل إلهي، كالسبح: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت: ٢٨: ٢٠). وهنا يمكن أن نفهم من وصية الرب: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء»، أن الإفخارستيا هي ذبيحة موت الرب على الصليب، بعينها، مُنْدة ومُغاشاة وفِعالَة، فيها يقدم المسيح ذاته على المذبح حاملاً خطيتنا في جسده المكسور وغاسلاً خطايانا بدمه المسفوك في الكأس، يقدمها متواتراً، إلى أن يجيء، وحينئذ لما يجيء سيحيى بلا خطية!

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما قدّم مرةً لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا

هذا هو التذكار الذبائحي المتواصل، فهو يعينه هذا الانتظار الحي!

ويلاحظ هنا في هذا التوجيه الإفخارستي بأن يظل التذكار بذبحة الإفخارستيا قائماً مع الإخبار بموت الرب إلى أن يجيء، أنه مرادف لنص نهاية الاحتمال بالإفخارستيا في الديداعي حينما يصرخ الجميع: «ماران آثا» أي «تعال أيها الرب»، وكان المحتفلين بالإفخارستيا يقولون: لتكن هذه الذبحة التذكارية هي الأخيرة وقد انتهت الخطية، فتمال يا رب!

سر الإفخارستيا يحمل هيئة الصليب وقداصة جسد الكلمة وكرامة دم ابن الله:

(أ) «إذاً أيّ مَنْ أَكَلَ هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق،

(ب) يكون مجرمًا في «جسد» الرب «ودمه»،

(ج) ولكن ليمتنح الإنسان نفسه،

وهكذا يأكل من «الخبز» ويشرب من «الكأس»،

لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق،

(د) يأكل ويشرب دينونة لنفسه،

(هـ) غير مميّز جسد الرب.

من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، وكثيرون يرقدون،

(و) لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا،

(ز) لما حُكِمَ علينا. » (١ كو ١١: ٢٧-٣١)

لم يكتب أي كاتب في كل أسفار العهد الجديد، ولا القديس بولس في كل رسائله، تعبيرات تنزلزل أمامها النفس البشرية في مواجهتها لسر المسيح في الإفخارستيا باعتبارها ذبيحته المقدسة، فتخشع أمامها الروح وتنحني — بمثل هذه التعبيرات! وكأننا أمام الصليب مرة أخرى وفي مواجهة الجسد المذبوح على الصليب والدم المسفوك يجري منه مدراً، لقد صبّ بولس كل مشاعر التنبؤ والرهبة والوقار على سر الإفخارستيا عملاً بالجسد الإلهي قداسة المسيح، والدم الإلهي كرامة ابن الله. ومَنْ يريد أن يتقدم فليتقدم!

أ — بدون استحقاق: ἀναξίως

الاستحقاق هو ما يهيئ الإنسان لقبول عطايا الله لأن كلمة «باستحقاق» ἀξίως في

معناها الأصلي تفيد «التوازن» بين ذراعي الميزان أو تعادل الكفتين للميزان (*). فالاستحقاق يكون بحصول الإنسان على ما يوارى العطية، والعكس صحيح كقول الابن الفاضل: «لست مستحقاً بعد οὐκ ἔτι εἰμι δέξιος أن أدعى لك ابناً» (لوقا: ١٥: ١٩)، وكقول يوحنا المعمدان: «لست بمستحق οὐκ εἰμι δέξιος أن أحلّ سيور حذائه.» (يو: ١: ٢٧)

ويعطي العهد الجديد انطباعاً بأن أول استحقاق يمكن أن يحوزه الإنسان يكون بقبوله «الإنجيل»، فإذا قَبِلَ الإنجيل صار مستحقاً لعطايا الله فيه: «وأيّة مدينة أو قرية دخلتموها، فافحصوا مَنْ فيها مستحق δέξιος وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقاً فلْيَأْتِ سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقاً فليرجع إليكم.» (مت: ١٠: ١١-١٣)

فإذا رفض الإنسان «الإنجيل» أي «كلمة الحياة»، يكون قد حكم على نفسه أنه «غير مستحق» للحياة الأبدية:

+ «كان يجب أن تُكَلِّمُوا أَنْتُمْ أولاً بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى الأمم.» (أع: ١٣: ٤٦)

ويوضح بولس الرسول صلة «قبول الإنجيل» بـ «الاستحقاق» بصورة واضحة في رسالته إلى فيليبي:

+ «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح (أو كما يستحق الإنجيل من الحياة)، δέξιός τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ حتى إذا جئت ورأيتمكم أو كنت غائباً أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معاً بنفس واحدة لإيمان الإنجيل.» (في: ١: ٢٧)

كذلك يعبر بولس الرسول عن قبول الإنجيل بقبول الدعوة هكذا: «فاطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة δέξιός τῆς κλήσεως التي دُعِيتُمْ بها.» (أف: ٤: ١)

هنا لو يأذن لنا بولس الرسول لنستمد من سفر الرؤيا معنى شاملاً للاستحقاق مصيره أن يستعلن في السماء، نقول:

+ «عندك أسماء قليلة في سارْدِس لم ينجسوا ثيابهم، فيمishون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون.» (رؤ: ٣: ٤)

(*) ووضح أن من مشتعاتها كلمة «لاكس» بالعربية، وهما الدرعاں اللذان يحملان حين متساويين أو يرتكر تحتهما عجلتان، وهي باليونانية δέσων.

والمعنى هنا مستتر، فالذين لم ينجسوا ثيابهم هم الذين احتفظوا بثوب المعمودية الجديد: «لأن كلكم الذين اعتمدتم في المسيح، قد لبستم المسيح» (غل ٣: ٢٧). والثياب الناصية هي ثياب الملكوت، بمعنى الطيعة البشرية التي استمدت من مجد المسيح مجداً ومن بهاء المسيح بهاءً. هما الاستحقاق هو من واقع المحافظة على التطهير والتقديس الذي ساله الإنسان في المعمودية ليمشه في إنجيل المسيح.

وبهذا الوضوح في فهم كلمة «مستحق» وهي هكذا مستمدة دائماً من قبول الإنجيل والحياة بمقتضاه، يكون «الاستحقاق» في أكل وشرب جسد الرب ودمه قائماً على أساس «قبول الإنجيل» على مستوى الحياة، فيكون لضمير الإنسان شهادة داخلية بذلك، لذلك يأتي بعد هذا القول ليمتنح الإنسان نفسه!!

ب — يكون مجرمًا في جسد الرب ودمه:

كلمة «مجرم» ἑνοχος تعبر شرعي قضائي، فهي تحمل إتهاماً يفضي إلى القتل، كعمد موجه لجسد الرب ودمه!

والكلمة أصلها العبري חַיָּיב (٣) (خياب). والمعنى هنا يتسحب على الذين صلبوا الرب يسوع وأشهرهوا جسده على الصليب وازدروا بدمه لِيُفَرَّقَ على الأرض. لأنه يلزم لنا جداً أن نفهم ونحس أن الإفخارستيا ذبيحة تُقدَّم في ظل الصليب وعلى مرمى من الصالين والمستهزئين، ليفشاها الاحساس بالمهانة التي من عمقها انكسر الجسد وسُفِكَ الدم، فالجو مشحون بعواطف الصليب ولكن على خلفية الرجاء بالقيامة والفرح القادم، على وزن: «... يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب» (عب ١٢: ٢). فذبيحة الإفخارستيا تبتدىء بمشهد الصليب، برنة الحزن وعواطف الانسحاق، تستمر حتى التناول حيث يستعلن المسيح قائماً. حينئذ يبدأ التسبيح بالشكر في ملء بهجة القيامة. الإنسان في الإفخارستيا ليس له أن يخلط بين تهليل القيامة وأحزان الصليب؛ يلزم أن نستوفي أحزان الصليب بوقار حتى تبلغ فرح القيامة:

فالإجرام والجنابة هنا تكون بالاستهانة بجلال العَدَدِ وقداسة الجسد وكرامة الدم! سواء من داخل القلب بالاردراء، أو بالسلك الخارجي بالاستهتار والانحلال، بمعنى أن الذي يتقرب إلى الجسد والدم وهو على غير مستوى الإنجيل القائم على قداسة الجسد وكرامة الدم، إيماناً وتصديقاً بكلمة الإنجيل، وهيبةً ووقاراً ومجداً وإكراماً للصليب والموت المقدس، وطهارة بشهادة الضمير، يكون قد تساوى مع الذين استهزأوا بصليبه!

الكنيسة تحيا هذا الجو الرهيب وتدخل المؤمنين فيه لحظة أن يرفع الكاهن القربان على رأسه منادياً في بدء رفع القربان: [مجداً وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس ...].

وهنا أيضاً يلزمنا أن نفهم ونحس أن الإفخارستيا هي أيضاً وفي الحقيقة وليمة الملكوت، تخضرها كل الأجناد السماوية ملتفة حول الرب:

[فلنقف حسناً، لنقف بتقوى، نقف باتصال، نقف بسلام

نقف بخوف الله ورعدة وخشوع،

أيها الإكليروس وكل الشعب، بطلبة وشكر بهدوء وسكوت،

ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق،

لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلينا موضوعين عليه،

والملائكة ورؤساء الملائكة قيام،

الساووفيم ذوو الستة الأجنحة والشاروبيم الممتلئون أعيناً،

يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به،

يسبحون بصوت واحد صارخين قائلين:

قدوس قدوس قدوس رب الصباوث السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس].

هذا هو هتاف الشماس عند رفع الغطاء من فوق الجسد والدم (عن كتاب: «خدمة الشماس والأطخان»، ١٩٨٨، ص ٨٢).

ثم لا يغيب عن البال قول المسيح على العشاء التقديسي للسر وهو ممسك بالكأس: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي». فالإفخارستيا بحد ذاتها وثيقة وعقد للعهد الجديد — من داخل جسد مكسور ودم مسفوك للابن الوحيد — بين الله والإنسان. فهي بحد ذاتها تحمل هيبة عهد الله الجديد مع الإنسان.

وإليك أيها القارئ العزيز صورة واقعية لقيام أول عهد لله مع الإنسان، حينما قطعه الله مع إبراهيم من وسط الذبيحة المقدمة هكذا:

+ «فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلاثياً ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه ... ولما صارت الشمس إلى المغيب (ساعة الفصح وساعة العشاء الأخير وساعة انزال الجسد من على الصليب) وقع على

أبرام سُبَات وإذا رعبه مظلمة عظيمة واقعة عليه، فقال لأبرام اعلم يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم ... ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور (فرن) دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع، في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً...»
(تك ١٥: ٩-١٨)

ولا يغيب عن البال أن المسيح لم يقل: العهد الجديد بدمي الذي سُسِفَكَ على الصليب، بل «هذه الكأس» أي أن العهد الجديد قائم حاضراً الآن في هذه الكأس، كأس الإفخارستيا والدم فيها «مسفوك» جاهز، دم ابن الله، دم الصليب بعينه. كل هذا ليس على مستوى التاريخ والمادة واللمس واللمس، بل على مستوى الروح والواقع الإلهي السري غير المنظور والذي هو الحق عينه.

ج — ليمتحن الإنسان نفسه: δοκιμάζεται «ليمتحن» وتأتي بمعنى الامتحان أي محاكمة الضمير والتحقق منه أن يكون طاهراً.

هذا يوضحه بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس أيضاً:
+ «جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم δοκιμάσετε، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟» (٢ كو ١٣: ٥)

هنا واضح أن بولس الرسول لا يقصد أن يراجع الإنسان نفسه من جهة سلوكه الظاهري أو حالته الجسدية الظاهرية، بل يتجه مباشرة إلى وجود المسيح في القلب، فإن كان المسيح حالاً بالإيمان بالروح في القلب والفكر — وهذا يكون له شهادة داخلية في الضمير لا تخطئ: «لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه» (١ كو ٢: ١١) — فهذا التقدم لتجسد والدم للأكل والشرب يكون له واقع وشهادة ماثلة في الداخل. فالمسيح في الداخل يستقبل المسيح الذي في الخارج. الإيمان بالروح في الداخل يتعاقب مع العطية الإلهية القادمة من الخارج. أكل الكلمة بالروح يسبى ليحتضن أكل جسد الكلمة بالضم.

د — يأكل ويشرب دينونة لنفسه:

دينونة: κρίμα

يلاحظ هنا أن الدينونة لا تقع من الخارج على الذي أجرم في قداسة الجسد وكرامة الدم — إذ هو أكل وشرب بدون استحقاق — بل تدخله الدينونة مع أخذه الجسد وشربه الدم!! هنا يأخذنا

الملع والرعدة، فهذا هو ما حدث بالحرف الواحد مع يهوذا الإسخريوطي الذي خنق نفسه: «فغمس (المسيح) اللقمة وأعطاهم ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان ... فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلاً.» (يو ١٣: ٢٦-٣٠)

هذا الواقع الخطير يكشف لنا ما هو هذا الجسد المكسور، وما هو هذا الدم المسفوك!! الدينونة دخلت يهوذا بدخول لقمة الإفخارستيا من يد الرب!! فالاقتراب من الرب إما يقدّس وإما يصعق. هذه حقيقة ظهرت منذ فجر العلاقات مع الله، مثل قصة ابني هرون اللذين قرّبا بخوراً أمام الله بدون استحقاق فماتا في الحال:

+ «وأخذ اسنا هرون ناداب وأبيهو، كلٌ منهما بمجرته وجعلاً فيهما ناراً ووضعاً عليها بخوراً وقرّبا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرهما بها. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب.» (لا ١٠: ٢١)

وكان تعليق الرب على هذا التعدي هكذا:

+ «فقال موسى لهرون هذا ما تكلم به الرب قائلاً: في القربين مني أتقدّس وأمام جميع الشعب أتمجد.» (لا ١٠: ٣)

وواضح من موت وَلَدَيَّ هرون ومن قول الرب أن الاقتراب من الرب يقْدّس إن كان بالحق وبحسب الترتيب والاستحقاق، وإلّا فعوض التقديس سَحَقٌ وصَقٌّ. كذلك أيضاً لنا في قصة رجوع تابوت بعد أسره عظة:

+ «وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب (رقص ديني توبيخي) بكل أنواع الآلات ... ولما انتهوا إلى بيدر ناخون، مدَّ غُرَّةَ يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمي غضب الرب على غُرَّةَ وضربه الله هناك لأجل غَفْلِهِ. فمات هناك لدى تابوت الله ... وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إليّ تابوت الرب.» (٢ صم ٦: ٩-٥)

بهذا المعنى صار الاقتراب من الرب يحتاج إلى امتحان النفس وتفتيش الضمير، لأن الاقتراب منه بغير استحقاق هو الموت بعينه، وب نفس المعيار صار الاقتراب من مقدسات الرب كتقديم البخور بغير استحقاق وترتيب، أو الاقتراب من تابوت الله الذي يحمل قسط المن (الخبز من السماء) وعصا هرون (الكهنوت) وغطاء التابوت = الإبلاتيريون (الكهّنة) أو «الكفّارة»، حيث ينضح دم الذبائح للتكفير، وحيث يعلوه حضرة الله وقت الخدمة. هذا في عمله هو محتوي قدس

الأقداس! هذا تصوير مهيب لمعنى الاقتراب من المقدسات في العهد القديم مع أنها كانت كلها مادية رمزية!!

ثم عودة مرة أخرى إلى أكل الجسد وشرب الدم بدون استحقاق كيف ينشئ دينونة أي قضاء ومحكمة لا يتبرأ منها الإنسان، لأن الذي أخطأ الإنسان في حقه هو الرب ممثلاً بالجسد والدم، اللذان هما في الأصل وبحد ذاتهما مصدر الغفران!!

هـ — غير ممَيِّز جسد الرب:

«مُمَيِّز»: διακρίνων ، وباللاتينية discernere . والجملة تعني لا يُمَيِّز بين شيئين أو شخصين أو لم يفرق بينهما . هنا المعنى ينصبُّ بقوة على عدم تفریق المتناول من الجسد والدم بين الواقع المادي المنظور أمامه خبز وخرمزوج في الكأس ، وبين واقع السرِّ الإلهي غير المنظور، حيث الخبز هو في واقعه الإلهي السري جسد الرب، والمزيج في الكأس هو دمه الأقدس: المسيح بذاته!!

فلأنه لم يميز بين الخبز وحقيقة الجسد وبين الخمر وحقيقة الدم، فإنه إذ يُهيَّأ له أنه يتناول خبزاً وخبزاً ويستتهن بما أكل وما شرب، يكون في الحقيقة قد أكل مقدَّسات هي بعينها حضرة إلهية، ولكنها إذ لا تجد فيه فرصة للتقديس، توجد له فرصة للمحاكمة .

و — لأنه لو حكمنا على أنفسنا:

«حكمنا»: διακρίνομεν هي نفس الكلمة التي تُرجمت «مميزاً» ولكن في موقعها هنا تفيد الامتحان بالتدقيق الذي يعمل معنى الحكم والإدانة معاً . وذلك من جهة الاستحقاق للتقدم للجسد والدم، حيث كما سبق وأوضحنا أن الاستحقاق يتوقف بالدرجة الأولى على الصلة بالمسيح، الصلة الداخلية بالتصالح معه من جهة الضمير، ووجوده الفعَّال في الداخل بشهادة الحياة اليومية، وبالصلاة .

ز — لما تُحكِّم علينا:

هنا الحكم وقع بالأكل والشرب من الجسد والدم بدون استحقاق وحسب، أي لا ينصبُّ المعنى على الاستهانة أو الخيانة، لذلك أنشأ فقط حسب الآية (١ كو ١١: ٣٠) مجرد حالة ضعف ومرض، أو الموت المبجل قبل الميلاد . هذا الحكم لا يُطبَّق بصورته التي جاءت في العهد القديم أو كما حدث على يهوذا، فهو لا يشمل القصاص الحرمانى من الله أو الهلاك الأبدي، لأن الدم المسفوك نفسه يقف حاجزاً مانعاً من الهلاك . فالخطية مهما تمازجت، لا تستطيع أن تبتلع الدم الإلهي . ولكن هنا الحكم والدينونة ينصبَّان على جسد الإنسان لا على روحه، فيتعرض الجسد

للتأديب سواء بالضعف أو المرض أو حتى الموت لكي تخلص النفس في يوم الرب، كما حكم بولس الرسول على الذي زنى مع امرأة أبيه: «باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع.» (١ كور: ٤ و٥)

وهذا هو القرار الأخير الذي انتهى إليه بولس الرسول بالنسبة للذين استهانوا بالمقدسات ووقعوا تحت تأديبات الله:

+ «ولكن إذ قد حُكِمَ علينا، نُؤدِّب من الرب، لكي لا نُذَان مع العالم.» (١ كور: ١١: ٣٢)

فالرجاء بالخلاص القائم لم يتوقف بسبب التأديب، إن بالمرض أو حتى بالموت المبجل.

وقفة قصيرة في نهاية الإفخارستيا:

إذا كانت الإفخارستيا هكذا ذات واقع إلهي سرِّي يُحَسَّب له ألف حساب، وإن كان المتقرب من الجسد والدم بغير استحقاق هكذا يجلب على نفسه عقوبة ومضرة، فكم بالحري يكون التقرب إليهما باستحقاق صلة الحب والتقوى والصلاة والخشوع لله؟ كم يجلب من «شبع سرور»، وملء الروح، ونعيم حياة، وثبوت إيمان، وشركة في الروح القدس، وتقديس سيرة لله الحي مكتوبة في السماويات!!

الفصل الرابع سِرُّ وضع اليد للرسامات

وضع اليد في العهد القديم:

أول ما نسمع عن وضع اليد، في العهد القديم، حينما أمر الرب موسى أن يضع يده على يشوع بناءً على طلب كريم من موسى لله، نصُّه الجميل كالآتي:

+ «فكَلَّم موسى الرب قائلاً لِيُوَكِّل الرب إِلَه أرواح جميع البشر رجالاً على الجماعة، يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويُخرجهم ويُدخلهم لكيلا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلاً فيه رُوحٌ، وَضَعْ يدك عليه وأوقِفْه قدام أيعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصِهِ أمام أعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل ... ففعل موسى كما أمره الرب.» (عد٢٧: ١٥-٢٢)

ويعود سفر التثنية يعقِّب على هذه الحادثة مؤكداً أن يشوع امتلأ من روح الحكمة بسبب وضع اليد: «ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو إسرائيل...» (تث ٣٤: ٩)

هنا يستلقت نظرنا الآتي:

- ١ - وضع يد موسى على يشوع كان لتسليم الرئاسة والرعاية على جماعة الرب.
- ٢ - أن يشوع اختير ليوضع عليه اليد على أساس أنه رجل فيه روح.
- ٣ - أن طقس وضع اليد للرئاسة كان أمام أيعازار الكاهن لأن يشوع صار في درجة أعلى من درجة الكاهن.
- ٤ - أن وضع اليد كان أمام كل الشعب، وأنه أمام أعين الشعب وأسماعهم تمت التوصية لنقل الرئاسة.

- ٥ - أن وضع اليد نقل من هبة موسى إلى يشوع ليصير مُهاباً وليستمع إليه الشعب.
- ٦ - أن وضع اليد كان بيد واحدة.

ولكننا لا نعثر في كل العهد القديم على «وضع يد» للشعاع، إلا أننا نعثر على وضع يد للبركة، بمعنى تسليم بركة الآباء للأبناء، وهذا ما صنعه يعقوب لابنَي يوسف في مصر، بصورة مؤثرة وبكلمات جميلة، إذ جعل ابني يوسف يرثان البركة التي ليعقوب ليُخَسَّبَا كابني يعقوب فيكون لهما أنصيب مع الأسباط الاثني عشر في تقسيم أرض كنعان. وقد تم هذا بالفعل:

+ «وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لور في أرض كنعان وباركني...، والآن ابنك المولودان لك في أرض مصر قلما أتيت إليك إلى مصر هما لي...، فقال قدمهما إليّ...، فقرَّبهما إليّ فقبَّلهما واحتضنهما... وسجد أمام وجهه إلى الأرض...، فمدَّ إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأس مَنَسَّى (وهو البكر)... ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جهوراً من الأمم (نوة عن أفرايم). وباركهما في ذلك اليوم قائلاً، يَكُ يُبَارِكُ إسرائيل قائلاً: يجعلك الله كأفرايم وكمنشئ، فقدم أفرايم على منشئ.» (تك ٤٨: ٣-٢٠)

ونلاحظ في وضع اليد للبركة هنا الآتي:

- ١ - يعقوب إسرائيل ينقل بركة الله له إلى ابني يوسف بوضع اليد اليمنى واليسرى.
- ٢ - ولكن «وضع اليد اليمنى» كان ذا دلالة على البركة الأكثر!
- ٣ - إسرائيل احتضن الولدين وقبَّلهما قبل أن يضع يديه.
- ٤ - إسرائيل سجد على الأرض قبل أن يضع يديه.
- ٥ - إسرائيل نطق بالبركة وسلَّمها للنسل من بعده.

وضع اليد في العهد الجديد:
○ للبركة:

بدأ «وضع اليد» في العهد الجديد بالمسيح نفسه، حينما طُلب منه أن يضع يديه على الأولاد ليباركهم.

+ «حينئذٍ قدَّم إليه أولادٌ لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ، أما يسوع فقال دَعُوا الأولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم، لأنَّ لمثل هؤلاء ملكوت السموات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك.» (مت ١٩: ١٣-١٥)

+ «فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم.» (مر ١٦: ١٠)

○ للشفاء^(١):

كذلك ظلت منه أن يضع يديه على المرضى لشفائهم، وهناك أمثلة كثيرة على مدى الإنجيل:
+ «وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء وأمراض غلغلهم قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم.» (لو: ٤: ١٠)

○ للإقامة من الموت:

كذلك بإيمان كبير تقدم إليه رئيس وطلب من المسيح أن يضع يده على ابنته لتحيها إذ كانت قد ماتت.
+ «إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلاً: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيها ... وأمسك بيدها فقامت الصبية.» (مت ٩: ١٨ و ٢٥)

○ آية للمؤمنين:

ثم في نهاية الإنجيل نسمع أن الرب قبل صعوده أوصى تلاميذه أن يشفوا المرضى، على أن شفاء المرضى بعد ذلك تكون آية يصنعها المؤمنون أنفسهم:
+ «وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ... وهذه الآيات تتبع المؤمنين ... يضعون أيديهم على المرضى فيبرأون.» (مر ١٦: ١٥ و ١٧ و ١٨)
والأمثلة كثيرة على مدى الأسفار كلها.

وتفسير وضع اليد للإبراء من الأمراض المختلفة تشرحه قصة المرأة نازفة الدم حينما لمست أهداب ثوب المسيح مُشْفِيَت، فكان تعليل الرب المحسوس هو: «فقال يسوع قد لمسني واحد لأنني علمت أن قوة قد خرجت مني» (لو: ٨: ٤٦)، علماً بأن قوة المسيح على الشفاء لم تتوقف على وضع اليد بل إن مجرد كلمة منه ومن على بُعْد كانت كافية لتشفى وتُخَي (يو: ٤٣-٥٤).

○ حلول الروح القدس:

في كل حالات العماد في زمن الرسل، كان وضع اليد بعد المعمودية هو واسطة لحلول الروح القدس:
+ «أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلوا صلياً لأحلهم لكي يقبلوا الروح القدس ... حيثنذ وضعا الأيدي عليهم فقبلوا الروح القدس.» (أع ٨: ١٤-١٧)

(١) وقد رشح هذا سري تكية مد آدم رسل، وشفي بعد ذلك «سر مسحة المرضى»، وكان به ريت خاص مُشْفِي عليه في مجمع لأساقفة يسمى «ريب العيلاوت»، وبكى أهل هذا الشرط وصدرت تكية نُخْرِيه ماي ريت كان. وهذا خطأ بحسب التقليد، فعلى الأقل يصحتم أن يكون زيت ريتون.

○ إعطاء قوة إضافية للخدمة والإرسالية:

وهي حالات نادرة ولكن هامة للغاية، وتفيد ضرورة احترام موهبة الخدمة لتجديد القوة ومواهب الخدمة بالنسبة للمرسومين سابقاً بوضع اليد:

+ «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول (مرسومين سابقاً) للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلّوا، ووصعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما، فهذان إذ أرسلا من الروح القدس...» (أع ١٣: ٢-٤)

فهنا تكرارٌ لوضع اليد، ولكن ليس للرسماء، بل للعمل الذي دعاهم الروح القدس أن يعملوه بعد الرسماء وهو المبادرة بالسياحة للتبشير خارج مقر وجودهم، وهذا يُعتبر إرسالية فوق العادة بالنسبة للأسقف، وهي تحتاج بالفعل إلى قوة روحية إضافية من الروح القدس، بل وتحتاج أصلاً إلى دعوة صريحة من الروح القدس يمكن أن تُسمع تحت الأصوام والصلوات الكثيرة واستلهم مشورة الروح القدس: «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون». وحتى بعد أن تلقوا صوت الروح القدس عادوا فصاموا وصلوا قبل وضع اليد. وهذا يوضح عظم شأن الإرسالية في الكنيسة وأنها تحتاج إلى وضع يد للحصول على موهبة $\chi\rho\iota\sigma\mu\alpha$ إضافية فوق مؤهلات الأسقف العادي. وهذا نسمعه بوضوح في وصية بولس الرسول إلى تيموثاوس إذ استودعه الله نعمة خاصة مع موهبة وضع اليد، بمقتضاها دعاه بولس الرسول ليقوم بالتبشير: «اعملْ عمل المبشِّر.» (٢ تي ٤: ٥)

وضع اليد للرسماء:

إن أول وأهم إجراء لطقُس وضع اليد للرسماء في العهد الجديد، تم بواسطة الرسل مجتمعين لرسماء سبعة شمامسة، أي خدام $\delta\iota\alpha\kappa\omicron\upsilon\tau\epsilon\iota$ ، وإن كان القرض الأساسي من وضع اليد قد انحصر في موضوع خدمة الاحتياجات المادية من مال وطعام وتوزيع، إلا أنه بمجرد أن تم وضع يد الرسولية ظهر انسكاب الروح القدس للكراسة والتعليم بصورة قوية وعالية ونشطة، باتجاه تحرري واضح من التقاليد الناموسية العتيقة، وباتجاه مباشر وبجرأة للمناداة بالإيمان بالمسيح بدون الالتزام بوصايا الناموس وطقوسه. وإن كان هذا الاتجاه يُغزى بنوع ما إلى أن السبعة الشمامسة كانوا من اليهود الذين في الشتات، أي اليهود الذين استوطنوا بلاد اليونان:

+ «وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كُنْ يُغفَلْ عنهم في الخدمة اليومية. فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يُرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم وعملونين من

الروح القدس وحكمة فقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختراروا إستفانوس رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح القدس،

وفيلبس وبرخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس،
ونيقولاوس دخیلاً أنطاكياً (من أصل وثني).

الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. وكانت كلمة الله تنمو...»
(أع ٦: ١-٧)

وليستبه القارىء، فهنا مطابقة ذات أصالة ومهم وتدقيق مع ما حدث في إقامة يشوع في العهد القديم ووضع موسى اليد عليه، وهذا يُبنى بأن هذا الطقس ظل محفوظاً في الوعي اليهودي بدقة. والمعروف أن جماعة الربين كانوا يقيمون هذا الطقس منذ زمن بعيد قبل الميلاد، ووصلت بعض المخطوطات التي توضح بالأسماء أنه أُجْرِي على الكتبة عند إقامتهم بوضع اليد^(٢).

واليك أيها القارىء العزيز مقارنة توضيحية:

وضع اليد في العهد الجديد

وضع اليد في العهد القديم

١ - «فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهوداً لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة.»

٢ - «فاختراروا إستفانوس رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح القدس...»

٣ - «الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو... وأما إستفانوس فإذ كان ممدوءاً إيماناً وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب.»

١ - «ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلاً على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل... لكيلا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها.»

٢ - «فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلاً فيه روح.»

٣ - «وضَع يدك عليه وأوقفه قدام أيعازر الكاهن وقدام كل الجماعة... واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل.»

2. Kittel, G., TDNT, vol. IX, p. 433.

أولاً: المطابقة هنا في شرط الرسامة الأول أن يكون بالانتخاب:

«ليوكل» الرب الإله (وصحتها ينتخب) «انتخبوا أيها الإخوة»

ἐπισκέψασθε

ἐπισκεψάσθω

ثانياً: الرجل المنتخب يلزم أن يكون مشهوداً له:

في القديم كانت الشهادة من الله رأساً: في العهد الجديد أعطي الشعب وحده الانتخاب

«خذ يشوع بن نون رجل فيه روح وُضِعَ يدك مع بيان الشرط المُلزم: أن يكون رجلاً عليه». مملوءاً من الإيمان والروح القدس.

ثالثاً: وضع اليد يلزم أن يكون بحضور الكاهن الرئيس وأمام كل الشعب، في الحالتين في القديم والجديد، حيث في الجديد لزم حضور الرسل الاثني عشر.

رابعاً:

تخصيص وضع اليد في رسامة يشوع بن نون، لم تكن لممارسة الكهنوت بل الرئاسة على كل الشعب وقيادته. تخصيص وضع اليد على السبعة الشماسة ولو أنه لم يكن للقيام بأعباء الرسولية بل كان على خدمة الموائد، إلا أنه امتد إلى الكرازة وإتيان المعجزات. فممكّن تقييد الاختصاص ولكن لا يمكن تقييد عمل الروح القدس.

بهذا يستخلص أن رسامة السبعة الشماسة كانت بمثابة وضع أول نموذج لطقس الرسامة بوضع اليد في المسيحية، إنما على مستوى نفس شروط وغط الطقس القديم. والذي زاد في العهد الجديد هو انسكاب الروح الرسولية لخدمة البشارة بالإنجيل، في مقابل هيبة القيادة للجماعة في القديم.

اشترك الشعب في الاختيار:

واضح منذ البدء في العهد القديم أن الله أعطى لموسى الحرية أن يختار من الشعب من يراه صالحاً ليكون مساعداً له وتحمل عليه روح التدبير التي نالها موسى (أنظر عد ١٦: ١١)، وذلك باعتبار أن الشعب يستطيع أن يختار ما يناسبه، وفي ذلك يقول القديس ذهبي الفم:

[تحديد العدد سبعة، ووضع اليد عليهم كان محفوظاً لهم (أي للرسل) ولكن اختيار الرجال أعطوه للشعب حتى لا يُعتبروا أنهم (أي الرسل) يتصرفون من عندهم، تماماً كما أن الرب سلم لموسى أن يختار من الشيوخ مَنْ يعرفهم (عد ١٦: ١١)].

[والشعب هو الذي قادهم لمكان الرسامة وليس الرسل «الذين أقاموهم أمام الرسل»،

ولا يحظوا أن لوقا يتحاشى كل الأمور الثانوية، فلا يذكر بأية طريقة تم هذا ولكن يذكر أنهم رُسموا — «وُضعت عليهم الأيدي» — χεῖροτονήθησαν . فاليد البشرية توضع على الإنسان ولكن العمل كله من الله، وإن يده هو هي التي تلمس رأس الذي يُرسم، إن كان يُرسم كما يجب. (٢)

العدد سبعة:

اعتبرت الكنيسة على مرّ الدهور أن اختيار الرسل القديسين العدد سبعة للشمامسة اللازمين للكنيسة أنه طقس إلهامي أخذت به الكنائس في كل العالم، وبالأخص روما (١)، وظل معمولاً به إلى أزمنة كثيرة. ولكن للأسف اختل ليس العدد سبعة فقط بل كل الطقس الكنسي بالنسبة للشمامسة ورسامتهم وخدمتهم، حتى صار يُرسم شمامسة وهم أطفال.

الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول:

عامل صوت الروح القدس أي صوت النبوة:

وهذا واضح في رسامة تيموثاوس:

+ «هذه الوصية، أيها الابن تيموثاوس، استودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك

لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة.» (١ تي ١: ١٨)

+ «لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة (القسوسية)» (٢).

(١ تي ٤: ١٤)

+ «أذكرك أن تُضرمَ أيضاً موهبة الله τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ التي فيك بوضع يدي.»

(٢ تي ١: ٦)

هنا اعتراف قوي وصريح أن وضع اليد سِرٌّ من الأسرار الهامة جداً في الكنيسة:

١ — واضح هنا أن رسامة تيموثاوس تمت «بوضع يد بولس» مع أيدي القسوس

πρεσβυτέρου . وهنا يلزم التفريق بين وضع يد القسوسية ووضع يد بولس، ولو أن

وضع اليد تم بالاثنتين معاً، أي بولس مع القسوس، على رأس تيموثاوس، والفرق توضحه

اللغة اليونانية:

3. NPNF, 1st ser., vol. XI, p. 90.

4. Ibid, p. 91.

(٥) لقدس يوحنا ذهبي الفم يشرح كلمة «المشيخة» أو «لقسوسية» أنها تعني الأساقفة، لأنه من غير الصحيح أن يضع قسوس أيديهم على من يُرسم أسقفاً. ع: NPNF, 1st Series, Vol XIII, p. 449.

فوضع يد بولس جاء هكذا: «διδ» τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου
ووضع يد القسوس جاء هكذا:

«μετὰ» ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτέρου

حيث معنى δίδ (= بواسطة) في وضع اليد تفيد الفعل المباشر الفعّال وهو الضروري والأساسي في الطقس. وحيث μετὰ (= مع) في وضع اليد تفيد المصاحبة أو التبعية، وهو ليس أساسياً ولكن إضافياً، لتثبيت والشهادة في انتقال القوة التكريسية.

٢ — أن الرسامة سبقتها نوبة جاءت من أحد الذين لهم موهبة النبوة.

٣ — أن مضمون النبوة هو أن تيموثاوس مستحق أن يقام «أسقفاً»، لذلك اشترك القسوس (ربما الصحيح أساقفة) مع بولس الرسول في وضع اليد. وهنا نجد شرط الرسامة الذي وضعه الله في العهد القديم في رسامة يشوع بن نون بأن يكون وضع اليد أمام أيعارر الكاهن، يتم هنا عملياً بأن صار أمام وبحضور وبوضع يد القسوس (الأساقفة).

٤ — اقتران «الموهبة»، «بوضع اليد»: «الموهبة التي فيك ... مع "وضع أيدي" القسوس»، يفيد بأنه بوضع اليد ينال المرسوم موهبة خاصة للقيام بالخدمة تنحصر في القوة الروحية المتكلمة والعامة بالوعظ والتفسير وعمل الأشفية والمعجزات. أما «وضع اليد» كمعطية من الله فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص، ولكن الموهبة المضافة هي لعمل الخدمة، فهي إذا أهملت نقصت وتوقفت وصار الأسقف مجرد مدبّر على مستوى الحاجة للعمل أي مُنظّر، ولكن الأسقف في وضعه الصحيح «ناظر»، ناظر من فوق = ἐπίσκοπος^(١) وهي وظيفة الله (أنظر ١ بط ٢: ٢٥) للحراسة والرعاية والرؤية الشاملة لحاجة الرعية، بمعنى موهبة روحية فائقة للطبيعية. لأن الرعية، وهي تحيا حياة مسيحية فائقة للطبيعة، تحتاج إلى ما هو أكثر من الخدمة الجسدية.

لذلك يحاصر بولس الرسول ابنه تيموثاوس من جهة هذه الموهبة لخطورة عملها.

أولاً: لا تهمل الموهبة التي فيك (١ تي ٤: ١٤)؛

ثانياً: اضمرم موهبة الله التي فيك (٢ تي ١: ٦).

أما الإهمال فيأتي من تراحم الأعمال والاهتمامات المادية والطقسية وفنور الروح.

أما الإضرار فيأتي بالصلاة — قبل كل شيء — ثم القراءة والتعليم.

وقد أوضحها القديس بولس في توصياته لتيموثاوس هكذا:

- + «... لكي يكون تقدّمك ظاهراً في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تحلّص نفسك والذين يسمعونك أيضاً.» (١ تي ٤: ١٥ و١٦)
- + «اعكف على القراءة والوعظ والتعليم.» (١ تي ٤: ١٣)

ونلّمح من الرسامة بوضع اليد للأسقف في الكنيسة الأولى، أنها أخذت طابعاً يفوق طابعها الأول في العهد القديم في رسامة يشوع بن نون، لأن هذا أقيم ليكون هدباً للجماعة فقط، غير مسئول عن أية ممارسات دينية وإن كان مسئولاً عن تهيئة عملها وضمان تكميلها. ولكن في العهد الجديد جمع الأسقف في العصور الأولى التدبير للجماعة «مع» الخدمة الدينية. لذلك نسمع بوضوح عن الموهبة χάρισμα بجوار وضع اليد، حيث ينصبّ معنى الموهبة على الامتلاء بالروح لتقيادة الروحية، بجوار وضع اليد للتدبير οἰκονομία ومعناها إدارة شئون البيت وهي من أهم خصائص الأسقف:

- + «فيجب أن يكون الأسقف ... "صالحاً للتعليم" ... "يدبر بيته حسناً" ... وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعنى بكنيسة الله.» (١ تي ٣: ٢ و٤ و٥)

وأخيراً، يهمنا أن نوضح هنا أن «مِرَّ» وضع اليد للأسقفية هو مِرٌّ فائق على كافة الأسرار في الخدمة، لأنه يعطي للأسقف القوة الروحية «ليضع يده» هو الآخر، إنما ليس لكي يرسم مثيلاً له، لأن قانون انتقال قوة الروح القدس يلزم أن تكون من الأكثر للأقل وليس من الأقل للأكثر، ولا من المثل للمثل. فالأسقف ليس له ولا في طاقته الروحية أن يرسم أسقفاً، بل له في حدود قوة الروح القدس أن يرسم كاهناً.

كما يلزم هنا توضيح أن الموهبة الروحية الخاصة التي يأخذها الأسقف مع موهبة وضع اليد للأسقفية قابلة للانتفاء: «اضرم الموهبة التي فيك التي أخذتها ... مع» وضع اليد». فالموهبة هنا نعمة روحية χάρισμα وهي التي تحمّض الأسقف من عثرات الخدمة وتُلهيه بالروح للاستنارة والتعليم. فإذا أهمها الأسقف بقي أسقفاً ولكن بدون نعمة χάρισμα. وهذا برهان من البراهين القوية على أنه مع الطقوس الكنسي توهب نعمة، وأن الخدمة قوامها نعمة الروح القدس كعطاء وحفظ!

رسامة القسوس بوضع يد الأسقف:

- + «من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة

شيوناً (قسوساً أي كهنة) πρεσβυτέρους كما أوصيتك. (تي ١: ٥)

تيطس كان أسقفاً على كريت، وواضح من كلام بولس الرسول أنه هو الذي رسمه أسقفاً:

+ «إلى تيطس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك.» (تي ١: ٤)

وهنا لا يفرق بولس الرسول في الاسم ولا في الصفات اللازمة للرئاسة بين الأسقف والقس، ولكن اعتبار أن القس شيخ من الشيوخ، فهذا يعني أنه ليس في رتبة الأسقف عملياً.

كذلك يوصي بولس الرسول تيموثاوس الأسقف أن لا يضع يده على الشيوخ πρεσβυτέρους بتسرّع حتى لا يكون مشلولاً عن خطاياهم وأخطائهم:

+ «أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئاً بحماة: لا تضع يداً على أحد بالعجّة، ولا تشترك في خطايا الآخرين. احفظ نفسك طاهراً.» (١ تي ٥: ٢٢ و ٢١)

وقد ضاعف بولس الرسول من كرامة القسوس، ولكن على نفس درجة القسوسية، إذا تبيّن أن خدمتهم صارت أفضل بشهادة الآخرين — وذلك بقوله:

+ «أما الشيوخ (القسوس) المدبرون حسناً، فليُحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم.» (١ تي ٥: ١٧)

وواضح هنا الاتجاهان في خدمة الكاهن: «التدبير» و«التعليم». ولكن التدبير هنا له كلمة خاصة تعني إدارة شؤون الكنيسة وضبطها = πρωεστώτες. أما الاتجاه الآخر والأهم، فهو خدمة الكلمة بالوعظ والتعليم وعلى أساسهما يطلب بولس الرسول أن يعطى للقس درجة كرامة مضاعفة = διπλῆς (أي دبل)، وهو ما نسميه الآن في الكنيسة بدرجة الإيفومينوس وهي درجة القس الخادم بالكلمة والوعظ.

درجة الشموسية العامة:

اسم «شماس» ورد في الأناجيل كلها ٨ مرات، وورد في رسائل بولس الرسول ٢٢ مرة. وقد استخدم بولس الرسول الكلمة للتعبير عن رئيس الدولة: «لأنه خادم διάκονος الله للصالح» (رو ١٣: ٤)، كما استخدمه للتعبير عن عمل المسيح: «يسوع المسيح قد صار خادماً διάκονος الختان» (رو ١٥: ٨)، كما استخدمه للتعبير عن خدمة بولس وأبيلوس: «بل خادمان آمنتم بواسطتهما» (١ كو ٣: ٥)، ويفتخر بولس الرسول بهذا اللقب لنفسه: «الذي صرت أنا خادماً له (لإنجيل)» (أف ٣: ٧)، كما أعطاه لتيموثاوس: «إن فكّرت الإخوة بهذا تكون خادماً صالحاً

يسوع المسيح» (١ تي ٤: ٦)، كما أعطى هذا الاسم أو اللقب لامرأة هي «فبيي»: «أوصي إليكم بأختنا فبيي التي هي خادمة διάκονον الكنيسة التي في كنحريا.» (رو ١٦: ١)

وقد استخدم بولس الرسول هذا اللقب عند تنظيم الكنيسة كدرجة من درجات الرئاسة الكهنوتية؛ فهو يرسل تحياته للشمامسة: «إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلي مع أساقفة وشمامسة» (في ١: ١)، ووضع شروط رسامتهم، التي هي ليست كلها بوضع اليد. ويشترط في الشمامسة أيضاً أن يكونوا قد دُبروا بيوتهم وأولادهم حسناً: «لأن الذين تشمسوا διακονήσαντες حسناً يقتنون (يحصلون) لأنفسهم درجة (وظيفة) حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع» (١ تي ٣: ١٣). وهي درجة محصورة داخل الكنيسة التي تشمسوا عليها. ويُستثنى من هذا الوضع السبعة الشمامسة الذين رسمهم الرسل بوضع اليد ليعملوا ويשרوا أيضاً في كل الأنحاء.

وهكذا يكون في الكنيسة درجتان للشموسية: درجة بوضع اليد، وهي في عملها قريبة جداً من درجة الأساقفة، فيما عدا أنه ليس لهم الحق في وضع اليد، فهي درجة خادمة، ومدبرة، ومبشرة. وحدود عملها قد يزيد عن التدبير والخدمة المحلية في كنيسة واحدة لأنها ذات موهبة للتبشير، كما رأينا في السبعة الشمامسة. أما الدرجة الأخرى فبدون وضع يد. وهنا لا يسعنا الوضع لكي نشرح درجات الشمامسة المعمول بها في الكنيسة لأننا ملتزمون بنصوص رسائل بولس الرسول.

ولكن واضح من وصف بولس الرسول لـ«فبيي» أنها شمامسة رسمياً لكنيسة كنحريا، أي أن نظام الشمامسات بدأ ظهوره في كنائس بولس الرسول.

مراجعة لما نعرفه عن الرسامات في عصر بولس الرسول:

وعلى العموم كان وضع اليد في الكنيسة الأولى في عصر بولس الرسول مضبوطاً بصورة عامة بهذه الأمور التقليدية:

أولاً: يُعيّن المقدّم للرسامة بدعوة صريحة من الله، سواء بالنبوة كما سمعنا من بولس الرسول فيما يخص تيموثاوس: «لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة "مع" وضع أيدي المشيخة (القسوسية)» (١ تي ٤: ١٤)، «حسب النبوات التي سبقت عليك ...» (١ تي ١: ١٨)، أو بصوت واضح من الروح القدس كما صار في أطاكية بالنسبة لإرسالية برنابا وبولس التي سافرا بعدها إلى قبرص للتبشير: «قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول ...» (أع ١٣: ٢)

ثانياً: أو يُعيّن باختيار عام من الشعب، وتقديم من يقع عليه الاختيار بواسطة الشعب للرئاسة الكنسية سواء كانوا الرسل أو الأساقفة بعد ذلك. وهو تدبير إلهي، الأصل فيه وصية من الله في العهد القديم لموسى في اختيار السبعين، ثم من الرسل: «فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم». (أع ٦: ٣)

ثالثاً: شرط المقدم للرئاسة هو أن يكون: «مشهوداً لهم (من الشعب) ومملوئين من الروح القدس وحكمة» (أع ٦: ٣)، ومشهوداً لهم من غير المؤمنين أيضاً: «ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس». (١ تي ٣: ٧)

رابعاً: إقامة الصلوات والأصوام قبل وبعد الرسامة (أع ١٣: ١٣ و٢٠).

خامساً: لرسامة الأسقف يحضر جميع «الرسل»، وبعد عصر الرسل كل الأساقفة لظهور هيبة الكنيسة، ثم الشعب الخاص بالكنيسة.

سادساً: يُعطى الوصايا أمام بقية الأساقفة وكل الشعب الحاضر، لتحل هيبة (موسى) وبالتالي (الرسولية) وبالتالي (الأسقفية) على المرسوم أسقفاً ليخضع له الشعب ويطيعه.

سابعاً: قانون تسليم الخدمة لا يحتمل تسليم الأقل للأكثر ولا المثل للمثل، إذ يلزم أن الحاصل على القوة الروحية العليا للخدمة هو الذي يعطيها لمن هو أقل وفي حاجة إليها، ليس شكلاً بل موضوعاً. لأن قوة الروح القدس ليست خاضعة للشكليات ولا للاعتبارات الشخصية.

وفي ختام حديثنا عن «سروضع اليد في الكنيسة» نود أن نلفت نظر القارئ أننا لسنا بصدد بحث عام عن الرسامات والدرجات في الكنيسة بصورة مطلقة وشاملة، بل نحن محاصرون في أضيق الحدود التي تسمح لنا بها النصوص التي وردت في رسائل بولس الرسول، وما ينبغي أن نستقرئه منها وعلى ضوءها (٧).

(٧) وسنعود إلى موضوع الدرجات الكنسية حينما نعرض للإدارة الكنسية بحسب مفهوم بولس الرسول (أنظر الباب الخامس — الفصل الثاني — ص ٤٨٥).

الفصل الخامس

سر الزيجة

سر الزيجة وعلاقة المسيح بالكنيسة:

بولس الرسول رفع موضوع الزيجة من المستوى البشري الحسي والجنسي إلى المستوى الروحي، أخذاً منهج المسيح. فالمسيح ردّ الزيجة إلى الله الذي خلق الإنسان ذكراً وأنثى (مت ١٩: ٦ و ٤)، أي أنه وضع أساس تدبيره الإلهي في الإنسان أنه يقوم على الزيجة. وقد أوضح الله ذلك بجلاء في قوله لهما بعد خلقتهما: «وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك ١: ٢٨). هنا إكليل زواجهما بركة الله بنفسه مع النسل.

وجاء بولس الرسول واتخذ من هذا البحث اللاهوتي في الزيجة — في وضعها كخلقة عتيقة — أساساً ليضع صيغته التي تتناسب مع الخليقة الجديدة. فانتقل من آدم الأول إلى آدم الثاني المسيح، وانتقل من حواء الأولى إلى حواء الجديدة أي الكنيسة.

أما فيما يخص آدم الأول بالنسبة لعلاقته بحواء الأولى، فمعروف أن الله أوقع سُبَّاناً على آدم فنام، وأخذ ضلعاً من أضلاعه: «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» (تك ٢: ٢٣ و ٢٢). وهكذا التصق آدم بحواء التصاق الكل بالجزء.

فجاء بولس الرسول ونقل طبيعة هذه الخليقة العتيقة للمرأة بالنسبة للرجل، أي آدم الأول، إلى وضعها الجديد في الخليقة الجديدة للكنيسة بالنسبة للمسيح، فرأى واستعلن هذه الحقيقة المدهشة، أن الكنيسة خرجت من جنب المسيح المطعون وصارت من لحمه وعظامه!! حيث الكنيسة في الواقع شملت الخليقة الجديدة، الرجل والمرأة معاً لا فرق: «ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع» (غل ٣: ٢٨). وهكذا صرنا جميعاً من لحم المسيح وعظامه: «لأننا أعضاء جسمه (الكنيسة) من لحمه ومن عظامه.» (أف ٥: ٣٠)

فإن كان المسيح كرأس للكنيسة ومدبرها قد ذكر عنه بولس الرسول من جهة علاقته بالكنيسة، أن الزيجة هي أصلاً صورة رمزية لعلاقة المسيح والكنيسة، فالزيجة بالتالي موجودة في فكر الله وتدبيره منذ قبل إنشاء العالم.

وهكذا استطاع بولس الرسول أن يستعلن حقيقة آدم وحواء مرة أخرى في وضعهما الجديد كخليقة جديدة أنهما من عظم واحد ولحم واحد هو «لحم المسيح وعظامه»، لهذا يصيران من داخل سر الكنيسة جسداً واحداً!!!

فإن كان قد حق لآدم والتزم أن يلتصق بامرأته حواء لأنها كانت عَظْماً من عظمه ولحماً من لحمه، فقد صار حقاً والتزاماً بالأكثر جداً للرجل في المسيح أن يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته التي أخذها من الكنيسة من جسد المسيح السري. فهي وهو صاراً من لحم واحد وعَظْم واحد هو لحم المسيح وعظامه. لذلك تحتّم أن يكونا بسر الزيجة في المسيح جسداً واحداً.

هذا ويرجع علينا بولس الرسول لثلاث نظن أنه منشغل أساساً بعلاقة الرجل بالمرأة في داتهما وبصورة منفصلة، فأخذ يبيننا أنه يستعلن علاقتهما من داخل علاقة أعلى وأعظم، هي على مستوى السر الأعظم وهو المسيح والكنيسة:

+ «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أف: ٥: ٣١ و٣٢)

ولكن هذا لا ينفي أن سر الزيجة هنا وعلى هذا الأساس هو سرٌ عظيم، ولكن ليس في حد ذاته بل بانتماؤه كلياً وجزئياً بسر المسيح والكنيسة. بمعنى أن سر الزواج هو سر عظيم طالما هو مرتبط بسر المسيح والكنيسة، سر الجسد السري الواحد الذي يجمع الرجل بالمرأة في وحدانية غير مفصلة.

ومن هنا صار الطلاق بالنسبة للسر على هذا المستوى أمراً لا يُطاق، لأنه يمسُّ سر الوحدة الذي تقوم عليه الكنيسة والذي يمنحه المسيح بجسده الواحد، والذي لا يُطاق أن نراه منقسماً.

الرب أعطى إمكانية الطلاق لعدة الرعايا، لأن الذي يزني من الطرفين يكسر سر الوحدة تلقائياً، لأن الزنا محسوب أنه انفصال عن الله! فهذا الذي يزني قد فصل نفسه عن الله والكنيسة، أي خلخل السر المقدس وأخرجته خارج الكنيسة والجسد الواحد، فلم تُعدَّ الوحدة السرية مع الآخر قائمة، فالطلاق هنا تحصيل حاصل.

والآن، على أي الأسس يقوم سر المسيح والكنيسة الذي يثبت منه سر الزيجة؟

معروف أن المسيح لكي يخطب لنفسه كنيسة (شعباً جديداً مُبرَّراً)، كلَّفه ذلك الحب الباذل حتى الصليب والدم. لقد «اشترى» المسيح الكنيسة بدمه، ويقال أيضاً أنه «اقتناها» كمروس بدمه.

ثم كيف صارت الكنيسة عروساً مقتناة للمسيح؟ بولس الرسول يعني هنا الكنيسة حينما قال بصيغة الجمع المخاطب: «اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلها» (١ كو: ١١)، أو كما قال أيضاً في موضع آخر: «لكي يقدِّسها مُطَهِّراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب.» (أف: ٥: ٢٦)

هذه الالتزامات عينها تقع على عاتق الرجل الذي يطلب لنفسه امرأة لتكون معه جسداً واحداً. فالتزام الصليب هو ضمين الوحدة وحارسها، بمعنى الحب الباذل حتى الدم. وهذه الالتزامات نفسها تقع على عاتق المرأة التي تطلب ضمان الجسد الواحد وتوثيقه: «بهذا قد عرفنا المحبة أن ذلك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة (الزوج).» (١ يو: ٣: ١٦)

فيسرُّ وحدة الجسد الواحد بين المسيح والكنيسة يبقى هو عينه سر وحدة الجسد الواحد للرجل والمرأة.

ليبلغت القارىء، لأن السر المقدس الذي انبثقت منه الكنيسة قام على التزامات واضطرابات مريبة من جهة المسيح، أشدّها وأمرّها التخلية وإنكار الذات حتى الصليب، والتي قَبَلَهَا بسرور ليقتني كنيسة واحدة وحيدة متحدة به. هذه الالتزامات قائمة تلقائياً في كل سرٍّ من أسرار الكنيسة لكي ينشئ مع المسيح نفس الوحدة أو ليعيش الإنسان فيها.

فسرُّ الزيجة لا يمنع الرجل والمرأة نعمة من تلقاء تنميم السر ولكن من خلال الالتزامات التي على أساسها عُقِدَ هذا السر المسجل بروح الكنيسة، أي خلفية الصليب. بمعنى أنه بمقدار ما يبذل الزوج والزوجة كلٌّ منهما للآخر، بقدر ما تتولد النعمة من السر. ثم بقدر إنكار الذات كل واحد للآخر بقدر ما تضطرم المحبة وتتوثق الصلات وتقوى الوحدة ويستعلن السر. فسرُّ الزيجة هو مشروع مسيحي مضمون الربيع على أساس تنفيذ بنوده، وبنوده يكتبها الاثنان معاً كل يوم باتفاق ومودة على ضوء الكلمة والصلاة ومن واقع مشاكل وأتعاب الحياة التي لا تنتهي!

الطلاق عند بولس الرسول:

الزواج سرٌ إلهي غير منقسم إلا بالموت!

+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب (بالاستعلان الخاص) أن لا تفارق المرأة زوجها،

وإن فارقته، فلتلبث غير متزوجة،

أو لتصلح زوجها!!!

ولا يترك الرجل امرأته!» (١كو١٠: ١١و١٢)

هذا يؤكد أن سر الزيجة هو سر وحدة في المسيح في جسد سري واحد لا يُنقض، فحتى لو أصبحت الحياة لا تُطابق بين الزوجين فليفارق الواحد منهما الآخر ولكن يبقى عقد الزيجة، كسرٌ لا ينحل، قائماً لا يُمس. فلا المرأة يُسمح لها بالزواج الثاني ولا الرجل يُسمح له بالزواج الثاني. ولا يكون أمامهما إلا الصلح أو البقاء في الفراق. ليس هذا تعسفاً من بولس الرسول ولكن تقديساً للسر المقدس وتقويماً صادقاً لمفهوم قوة الوحدة التي تمت مرة واحدة وأنشأت جسداً واحداً في المسيح.

الموت يفصم عقد السر:

+ «المرأة مرتبطة بالناموس ما دام زوجها حياً، ولكن إن مات زوجها فهي حرة لكي تتزوج بمن

تريد في الرب فقط.» (١كو٧: ٣٩)

انكسار قوة السر هنا بموت أحد الطرفين يكشف عن أمر غاية في الأهمية، وهو أن سر الزيجة ولو أنه سر إلهي إلا أنه واقع في حدود الجسد والحياة الجسدية ولا يتعدى الجسد إلى الروح أو الحياة الأخرى.

فالمسقوط الموحى به بالآية واضح: «ويكون الاثنان جسداً واحداً» ولا يقول جسداً واحداً وروحاً واحداً. فقد أبقى بولس الرسول الوحدة بالروح وخصصها للالتصاق بالمسيح فقط: «وأما من التصق بالرب فهو روح واحد.» (١كو٦: ١٧)

هذه الحقيقة أوضحها المسيح عندما سأله بشأن المرأة في السماء في الآخرة التي تزوجت سبعة رجال بسبب موتهم الواحد تلو الآخر، فكان رد المسيح أن لا أزواج ولا زوجات في السماء ولا يمارسون هناك حياة الزواج، تكميناً من حقيقة الزواج أنه حياة الجسد في العالم: «فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يُزوّجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء.» (مت ٢٢: ٢٩و٣٠)

قداسة الزواج تنتقل لتشمل غير المقدس!

+ « إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترفض أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرفض أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون! » (١ كو٧: ١٢-١٤)

هنا الزيجة تطير بجناح واحد! فهي لا تقوم على أساس تقديس متبادل! أو على إيمان مشترك، بل تنطلق من إيمان طرف واحد وقداسة طرف واحد. فهنا غياب سر الوحدة واضح وغياب الجسد الواحد، لغياب العنصر الذي يجمع ويوحد. والذي بقي من سر الزيجة هو اتحاد أحد الطرفين بالكنيسة وبالجسد الواحد الذي ليسوع المسيح، حيث التقديس منحصر في طرف واحد يشمل الآخر، ولكن لا ينفذ إليه وإنما ينفذ إلى الأولاد وحسب. لذلك فهذا زواج محلول بطبيعته لا يربطه رباط سري ولا التزامي: «ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مُستعبدًا في مثل هذه الأحوال ولكن الله قد دعانا في السلام» (١ كو٧: ١٥). وكان هذا الوضع الاستثنائي للزواج وارداً باستمرار في الكنيسة الأولى حينما كان يقبل أحد الزوجين الإيمان المسيحي ويرفضه الآخر، فكان هذا التصريح الفريد من نوعه ناتجاً من حكم الواقع الاضطرابي وليس تفريطاً في شأن الزواج.

حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزيجة المسيحي:

تعاليم بولس الرسول تؤكد على تساوي الحقوق والواجبات بين الأزواج والزوجات في الأمور الجسدية التي تختص بالعلاقات الزوجية. فقانون الواجب يقطع على الاثنين بالخضوع المتبادل:

+ «ليؤف الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضاً الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتعرضوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضاً معاً لكي لا يجرّبكم الشيطان لسبب عدم نراحتكم.» (١ كو٧: ٣-٥)

علماً بأن أي إخلال متعمد بحق كل طرف عند الآخر ينشئ حتماً خللاً في قوة سر الوحدة للجسد الواحد. لأن في سر الزيجة على وجه الخصوص تتأثر المستويات الروحية بالمستويات الجسدية بشكل حساس وخطير.

ولكنها ليست حرية مطلقة، فلا توجد الحرية المطلقة في الحياة المسيحية على وجه العموم

وبالأخص في رباط سر الزيجة، لأن المسيحي حرٌ ولكنه خاضع لقانون الحرية الملتزم بالخضوع والطاعة لصاحب القانون ومعطيه. فالإنسان المسيحي عليه التزامات لكي يكون له حقوق. فحق الحرية هو قائم في إطار التزامات تجاه الله والآخرين. هكذا في سر الزيجة فالخضوع لله والآخر أساسي لقيام وبقاء سر الوحدة والجسد الواحد في الزيجة.

١ — «أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل.» (١كو١١: ٣)
هنا عدم التساوي جاء لحساب الخضوع، والخضوع جاء لحساب قيام صحة الجسد الواحد وثباته. وهكذا يرتد عدم التساوي لداعي أعلى من التساوي وهو بقاء سلامة وصحة الوحدة في الجسد الواحد.

٢ — «لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل،
ولأن الرجل لم يُخلَق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل.» (١كو١١: ٩و٨)
هنا، فإن عدم التساوي الذي أوجب عمل الخضوع ليس مصطنعاً أو مفروضاً بإرادة بشرية، بل هو عنصر طبيعي منبثق في الخلقة وله في التركيب الخلقي أسباب ومسيبات، أوضحها الله في بدء الخلقة حينما تسرعت حواء وتصرفت تصرفاً خاطئاً ومشياً دون أن تُشرك زوجها، فوقعت في الخطيئة والتعدي وأوقعت زوجها: «وقال (الله) للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حَبْلِكَ، بالوجع تلدين أولاداً، وإلى رجلِكَ يكون اشتياقك، وهو سود عليك» (تك٣: ١٦). لقد تعالت حواء على آدم وأخلت بواجبات التساوي في التصرف والمسئولية وسادت عليه برأيها الخائب، فحسب الله منها حق التساوي المطلق وجعل لزوجها حق السيادة عليها. ولكي يجعل هذه السيادة غير مفروضة بالعنف والإرادة، ثبّتها في غريزة المرأة لكي تسمى المرأة بنفسها لسيادة الرجل عليها بحكم طبيعتها: «إلى رَجُلِكَ يكون اشتياقك». وبذلك ارتدت هذه السيادة، أي عدم التساوي، لحساب بقاء الوحدة والألفة بين المرأة والرجل شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة.

وقد تسحب هذا الحكم بعدم التساوي الذي يعمل لحساب قيام ودوام وحدة سر الجسد الواحد في المسيح إلى التزامات على المرأة وعلى الرجل:

+ «لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تسلط على الرجل (في الكنيسة) بل تكون في سكوت. لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يُغزل لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي.» (١تي٢: ١٣و١٤)

هنا بولس الرسول لا يستخدم الأوضاع قسراً ليثبت رأيه بل يستمد تعليمه من واقع طبيعة المرأة

والرجل قبل وبعد الغواية والسقوط في التعدي. فطبيعة المرأة أقرب لغواية العدو من الرجل — وقد انتهر الشيطان هذه الطبيعة والتجأ إلى حواء وليس آدم — وهذا يحرمها من حق المبادرة في تعليم الرجل ويعطي للرجل حق السيادة في التعليم الصحيح، هذا من ناحية التعليم. أما من ناحية الظهور برأس مكشوفة في الكنيسة، فبولس الرسول يستمد تعليمه من واقع قدرة المرأة هي بذاتها على الغواية، فهي سقطت من جراء غواية الحية أولاً ثم أغوت هي زوجها بالتالي، فأسقطته وأوقعته في الخطية — وهو قائم في الفردوس عند الله!!! — فبولس الرسول هنا يضبط عنصر الغواية داخل كنيسة الله (١ كور ١١: ٥ و٦).

ولكن يعود بولس الرسول ويصحح هذا التمايز الحادث اضطراراً في عدم التساوي بين الرجل والمرأة من جراء ذات الطبيعة التي فرقت بين الرجل والمرأة سواء قبل السقوط أو بعده، بتأكيد عدم التمايز في الحقوق الروحية في المسيح وبالتالي وبالضرورة في الروح والأمور الأدبية على وجه العموم:

- + «غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب.» (١ كور ١١: ١١)
- وهذا هو الأهم والأعظم من كل حقوق أرضية زائدة.
- + «ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٨)

وبالنهاية، فالزيجة في المسيحية تعبّر من واقعها الفائق في الارتباط السري بحقيقة الجسد الواحد وما يُثبته من وحدة الفكر والحب والخضوع والبذل المتبادل، تعبيراً ينطق بقداصة هذا السر الفائق.

الزواج والبتولية عند القديس بولس:

بقدر تفوق سر الزيجة في علو شأنه ومكانته في الحياة المسيحية، تبقى للبتولية عند بولس الرسول أفضلية من واقع الاختيار الحر والاستطاعة على تحمل التكاليف!:

- + «ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسنّ لهم إذا لبثوا كما أنا.» (١ كور ٧: ٨)
- + «لكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر.» (١ كور ٧: ٦)
- + «لأنني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله.» (١ كور ٧: ٧)

- + «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأياً كمن رحمه الرب أن يكون أميناً،

فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا، أنت مرتبط بامرأة فلا تتطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تتطلب امرأة،

لكنك وإن تزوّجت لم تخطيء، وإن تزوّجت العذراء لم تخطيء، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد،

وأما أنا فأني أشفق عليكم.» (١ كو٧: ٢٥-٢٨)

+ «فأريد أن تكونوا بلا همّ، غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي الرب.» (١ كو٧: ٣٢)

+ «غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً.» (١ كو٧: ٣٤)

+ «هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقى عليكم وهماً (كُتِبَ) بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب

من دون ارتباك.» (١ كو٧: ٣٥)

+ «وأما مَنْ أقام راسخاً في قلبه وليس له اضطراب بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا

في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسناً يفعل.» (١ كو٧: ٣٧)

+ «إذا مَنْ زوّج فحسناً يفعل، وَمَنْ لَا يُزوّج يفعل أحسن.» (١ كو٧: ٣٨)

○ نخلص من هذا أن الزيجة كسرٌ مقدس هي ارتباط بالله والجسد،

وأما البتولية فهي ارتباط بالله لتقديس الروح والجسد،

من أجل هذا نشأ امتياز البتولية عند القديس بولس!!

○ فإذا انحاز المتزوج للجسد من دون الله أخلّ بالسّرّ وفقد قدسيته.

○ وإذا انحاز البتول للجسد من دون الله أثلف صلته بالله وفقد امتياز تقديس الروح والجسد

كليهما!!

الباب الخامس

الكنيسة في لاهوت بولس الرسول

الفصل الأول

الكنيسة بالمفهوم الروحي

القديس بولس الرسول هو أول مَنْ وضع الاسم الوصفي للكنيسة ليُعبر عن معنى تركيبها ووجودها وصفاتها بصورة شاملة: فالكنيسة هي جسد المسيح، والمؤمنون فيها هم أعضاء لجسد المسيح، وهؤلاء الأعضاء هم القديسون أو المقدسون من واقع خروجهم جميعاً من معمودية واحدة كشركة في موت المسيح وقيامته، ومن واقع مسحهم جميعاً بالروح القدس لتثبيتهم ثم تناولهم جميعاً من الجسد الواحد للخفران والتقديس والاتحاد بالروح وتجديد العهد.

الكنيسة هي جسد المسيح:

بولس الرسول هو الذي استعلن هذا السر. على أي أساس؟ على أساس أن المسيح عندما بدأ يتألم وعندما مات على الصليب وعندما دُفن وعندما قام من الأموات، لم يكن ليتألم ويموت ويُقبر ويقوم بمفرده بل كان يحمل البشرية المُفدّاة. لذلك جاز لنا أن نقول إننا تألمنا ومُتْنَا ودُفِّنا وقمنا معه بل وجلسنا معه في السموات.

ولكن كيف يكون الجميع واحداً؟ أي كيف يصير الأفراد المؤمنون بالمسيح وهم فرادى في وجودهم وحياتهم، كيف يصيرون واحداً، جسداً واحداً وكنيسة واحدة؟ الرد على ذلك يقوله بولس الرسول في الآية: «مَنْ التصق بالرب فهو روح واحد» (١ كور ٦: ١٧)، في مقابل: «مَنْ التصق بزانة هو جسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان جسداً واحداً» (١ كور ٦: ١٦). فالأفراد المؤمنون بالمسيح لا يصيرون واحداً بإمكانياتهم الذاتية الشخصية أو حتى الروحية، ولكن لأن كل واحد قد التصق بالمسيح وصار مع الرب روحاً واحداً، هكذا يصير الجميع في الرب أيضاً جسداً واحداً.

فالوحدة تتم في المسيح أولاً، وعندما تتوثق وحدة المؤمنين في المسيح فرداً فرداً، تعود هذه الوحدة التي هي بعينها الكنيسة الواحدة ليتمتع أفرادها بالوحدة القائمة بينهم في المسيح.

ويُلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول إن «مَنْ اتَّصَقَ بِالرَّبِّ فَهُوَ رُوحَ وَاحِدٍ»، فإنه لا يقصد أنه روح بلا جسد، بل هو جسد روحاني، بمعنى أنه جسد يعيش القيامة، ليعيش بالروح ويسلك بالروح، فهو يقصد الجسد القائم من الأموات الذي يجمع فيه كل المقدَّسين موحَّدين فيه.

فالكنيسة أعضاء مختلفة ذات مواهب مختلفة وذات اختصاصات وأعمال مختلفة، ولكن لأن كل عضو فيها متحدٌ أصلاً بالمسيح وقد صار مع الرب أو في الرب روحاً واحداً، فقد صار بل نَحْتَم أن يكون جميع أعضاء الكنيسة جسداً واحداً للمسيح.

فالكنيسة في نفسها هي أعضاء كثيرة متباينة ومختلفة ومتمايزة، ولكن في المسيح أعضاء متحدة معاً بجسد واحد، والمسيح يسوسها كَراَس لها.

+ «وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضاً.»
(١ كو ١٢: ١٢)

+ «فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعاً نشترك في الخبز (الجسد الواحد).» (١ كو ١٠: ١٧)

+ «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخر.»
(رو ١٢: ٥)

+ «ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبداً ولا حراً، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٨)

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد.» (أف ٤: ٤ و٣)

في هذه الآية الأخيرة، الوجدانية التي للجسد الروحي موجودة وقائمة في المسيح، لا نصنعها نحن، ولكن المطلوب أن نجتهد لنحافظ عليها. أما وجودنا في الجسد فيراه بولس الرسول أنه وجود اتصالي واقعي حيٌّ كوجود الفصن في الكرمة كما قال المسيح (يو ١٥: ٥). من هنا يأتي تعبير بولس الرسول «في المسيح» أي في الجسد، في جسده تصالحنا (كو ١: ٢٢)، وفي خثاثته اختبأنا (كو ٢: ١١)، وفي المسيح صرنا قريبين وبلا لوم (أف ٢: ١٣)، وفيه نأخذ حياتنا (رو ٦: ١١)، وفي المسيح نلنا الفداء (رو ٣: ٢٤) (١)، الذي فيه لنا الفداء والغفران (كو ١: ١٤)، وفيه تبررنا

(١) يلاحظ في هاتين الآيتين (رو ٦: ١١) و(رو ٣: ٢٤) أن عبارة «بالمسيح يسوع» و«يسوع المسيح» هي في الأصل اليوناني: «في يسوع المسيح»، و«في يسوع المسيح».

(غل ٢: ١٧)، وفيه تقدّسنا (١ كو ٢: ٢)، «وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع». (أف ٢: ٦)

ومن هذه الشواهد وأمثالها التي تزيد عن المائة والستين^(٢) يتضح منهج بولس الرسول في تعريف الكنيسة كجسد المسيح الذي فيه يحيا المؤمنون كأعضاء فيه. فالصلة التي تربط المؤمنين بالمسيح هي صلة عضوية حية قابلة للنمو والإثمار وغير قابلة للموت أو الانحلال: «وأبواب الجحيم لن تقوى عليها». (مت ١٦: ١٨)

وهذا الفكر نجده معبراً عنه تعبيراً واقعياً عند بولس الرسول في تشبيه المؤمنين من الأمم بأفرع زيتونة برّية قُطعت من أصولها المرة ووطُعمت على الزيتونة الجيدة (رو ١١: ١٦-٢٤)، حيث الزيتونة الجيدة هي جسد المسيح بلا شك، على أنه لم يَخَف على بولس الرسول الخطأ الطبيعي في هذا الوصف النباتي (لأن الفرع المُرِيّ شَج زيتوناً مرّاً)، لذلك يصحح الوصف بقوله: «بخلاف الطبيعة» قاصداً أنه أمر إعجازي حقيقي. هنا في هذا الوصف يتضح الاتحاد العضوي الحادث بين المؤمنين والمسيح، وبالتالي بين المؤمنين بعضهم مع بعض، حيث المؤمنون يستمدّون وحدتهم وألفتهم وحبهم معاً من المسيح وليس من أنفسهم أو تقواهم. وكل ما يفرضه بولس الرسول على المؤمنين هو أن يجتهدوا لحفظ هذه الوحدة بالصلح والتسامح والصفح والغفران قدر ما أوتوا من نعمة. أما حبهم بعضهم لبعض فهو من رصيد محبة الله التي تنسكب في قلوبهم بالروح القدس المعطى لهم، ومن توسط دم المسيح الذي سكبهُ طاعة حب الآب وحبنا. على أن المؤمنين لم يعودوا يعيشون لأنفسهم بعد بل لأجل الذي مات من أجلهم وقام (٢ كو ٥: ١٥)، وصار الكل في الكل (١ كو ١٠: ٣).

على أن الكنيسة باعتبارها المؤمنين المتبرين جسداً متحداً، هي جسد عضوي حي بالروح له صفة النماء. ونحو الأعضاء المتحدّين هو نحو في المسيح ومن داخل المسيح: «صادقين في المحبة ننمو في كل شيء فيه *eis autón* (وليس "إلى" كما جاء في الترجمة العربية)» (أف ٤: ١٥)، فالكنيسة كمؤمنين متحدّين فإن فوها ضرورة حتمية لأنها جسد حي، وفوها يكون في المسيح وفيما للمسيح.

والكنيسة حينما تُخلص في إيمانها (أي الأعضاء المؤمنون فيها) وتحيا وتنمو فيما للمسيح وتمتد فيه حقاً، فإنها (أي الكنيسة) لا تعود تعيش لذاتها أو بذاتها ولكن المسيح يعيش فيها وبها. وهذا

(٢) انظر صفحة ٢٦٤.

ما عبّر عنه بولس الرسول معطياً نفسه نموذجاً لهذا التصوّر: «مع المسيح صُلبتُ فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيّ». فما أحياء الآن في الجسد فإنما أحياء في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠). بولس الرسول هنا يتكلم في الحقيقة بلسان الكنيسة ككل ولسان كل مؤمن حي فيها.

لذلك فكل الأسماء والتعبيرات القديمة التي كانت تخص شعب الله في القديم وتسحبت إما بالمعنى أو بالنص على الكنيسة الجديدة في العهد الجديد، فإنها تكون قد فقدت قدرتها على التعبير اللاهوتي الصحيح عن الكنيسة من واقع صلتها بالمسيح الفادي.

فهي ليست شعب الله بمفهومه في العهد القديم، بل هي شعب الله القدي. وليست هي جماعة الرب بمفهومها القديم، بل هي جماعة القديسين المتحدّين بجسد الرب. وهي أيضاً ليست جماعة المختارين، بل هي جماعة المختارين المقدّسين في المسيح.

وهكذا فكل صفة من صفات الكنيسة في الماضي — حتى اسم الكنيسة نفسه الذي استُخدم في السبعينية للتعبير عن شعب الله — لم يُدّ يصلح للتعبير عن واقع الكنيسة في العهد الجديد باعتبارها جسد المسيح وبالتالي هيكل الروح القدس. والمؤمنون فيها هم الجسد الحقيقي السري للمسيح، والمسيح نفسه هو رأس الكنيسة.

+ «المسيح أيضاً رأس الكنيسة وهو مُخلّص الجسد.» (أف ٥: ٢٣)

+ «لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه.» (أف ٥: ٣٠)

+ «وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده

ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ٢٢ و٢٣)

+ «صادقين في المحبة نمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس «المسيح» الذي منه كل

الجسد مُركّباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عملٍ على قياس كل جزء،

يُحصلُ نموُّ الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف ٤: ١٥ و١٦)

أما كيف تتكوّن هذا الجسد السري للكنيسة لكي يكون هو نفسه جسد المسيح الحقيقي، فيشرحه بولس الرسول معطياً المعمودية نقطة الخلق الجديد لهذا الجسد السري:

+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع،

لأنكم كُلُّكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح) قد لبستم المسيح.» (غل ٣: ٢٦ و٢٧)

+ «لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد.» (١ كو ١٢: ١٣)

+ «حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وعُرْثَة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل.» (كو٣: ١١)

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دُعيتُمْ أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد معمودية واحدة، إله وآب واحد لكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم.» (أف ٤: ٣-٦)

ومن هذا الواقع والأساس، تأخذ الكنيسة صفاتها الجوهرية: مقدسة، لأن جسد المسيح مقدس؛ وجامعة، لأن جسد المسيح يجذب الجميع: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أُجذب إليّ الجميع» (يو١٢: ٣٢)؛ ورسولية، لأن المسيح بناها على صخرة إيمان الرسل: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيتي» (مت ١٦: ١٨). كذلك من منطلق تكوينها السري كجسد المسيح فهي مُتَغَرِّبة على الأرض ووطنها الحقيقي في السماء، لذلك فجزؤها الذي يجاهد عبر الزمن هو الجسد المتألم بعد، وجزؤها الذي أكمل الجهاد والسقي وأخذ إكليل البر الأبدي في السماء هو جزؤها الممجّد والمنتصر، الذي يشر الآن لدى السمائيين بعمل المسيح الذي صار لنا حكمة من الله وقداة وفداء: «لكي يُعرف الآن عند الرؤساء والسلطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة، حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف ٣: ١٠ و١١)

وبهذا تكون الكنيسة بصفتها جسد المسيح المتألم والممجّد هي ملء السماء والأرض، وبهذا أيضاً يكون أعضاء الكنيسة المجاهدون على الأرض لهم سحابة شهود في السماء تُعين وتشجع الذين يحاضرون بالصبر في الجهاد الموضوع أمامهم حتى الدم. فالكنيسة تحيا الآن وتتحرك على مَرَأَى من كنيسة أورشليم السماوية مدينة الله الحي، نصفها الأعلى كنيسة أبكار (أبكار قيامة) مكتوبين في السموات وأرواح أبرار مكملين. والكل هنا وهناك جسد واحد من لحمه وعظامه: «وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعاً فهي حرّة» (غل ٤: ٢٦). فأين الأرض يُسمع في السماء، وتهليل السمائيين يشد أزور الأرضيين ويهتف بنا أن تعالوا:

+ «أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس،

أنا أصل وذُرِّيَة داود، كوكب الصبح المنير،

والروح والعروس يقولان تعال،

ومن يسمع فليُكَلِّم تعال. ومن يعطش فليأت. ومن يُريد فليأخذ ماء حياق مجاناً.»

(رؤ ٢٢: ١٦ و١٧)

وبذلك تتحرك الكنيسة ككل نحو استعلانها الأخير في ملكوت الله.

القدّيس بولس هو أول من استعلن الكنيسة في المسيح قبل باقي الرسل جميعاً، وأعطاهـا هذه المعايير القائمة على الفداء وسفك دم المسيح. فالكنيسة عند بولس الرسول «اقتناها الله بدمه»، والتي رآها القدّيس يوحنا في رؤياه بعد ذلك — بما يقرب من أربعين سنة — أنها مُشتراة بالدم: «لأنك دُيِّخْتَ واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة...» (رؤ: ١٠و٩). والدم الذي اشترانا به المسيح لم يشفكـه على الأرض هباءً حسب الظاهر، بل سكبه بالروح والحق الذي فيه في قلوبنا، وسرّى في دماننا قدّسنا ووحدنا بالوحيد:

+ «كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعاً نشترك في الخبز الواحد.» (١كو١٠: ١٦و١٧)

فالسّرُّ المقدس صار سرّاً كياننا الحقيقي المنظور لديه في السماء. فقد صرنا من لحمه ومن عظامه: «لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه.» (أف: ٥: ٣٠)

كذلك، فالقدّيس بولس هو أول من ربط الكنيسة بالروح القدس، وجعله عمودها الفقري وهيكل تكوينها الذي نَبَت عليه لحمها وعظمها من لحم المسيح وعظمه:

○ سواء على مستوى كل فرد بمفرده:

+ «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم! ... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو!» (١كو٣: ١٦و١٧)

+ «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتُم بثمن، فمجددوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (١كو١٩: ٢٠و٢١)؛

○ أو على مستوى الكنيسة ككل، كمجموع، لهذا النموذج الفردي المتقدّس بالروح:

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلأً مقدساً في الرب،

الذين فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً، مسكنأً لله في الروح.» (أف: ٢٠-٢٢)

كذلك، وعلى أساس تقدّيس الروح في المعمودية لكل من تعمّد، صار أعضاء الكنيسة مقدّسين، لائقين بالحق أن يكونوا أعضاءً في جسد المسيح، وهكذا يُدعى المؤمنون بالمسيح قدّيسين بلا حرج.

+ «وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم (تعمدتم)، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.» (١ كور ٦: ١١)

كذلك وعلى مستوى الكنيسة ككل، فإن بولس الرسول تصورها وقد عمدّها المسيح وغسلها بيمده، وظهرها بدمه وبالكلمة، لكي يُحضرها لنفسه عروساً بلا دنس ولا عيب، مجيدة، كشريرة في مجده:

+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مُطَهَّراً إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا عُصْنٌ أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب.» (أف ٥: ٢٥-٢٧)

وهنا يبلغ بولس الرسول أروع التعبير عن سرّ جمع المؤمنين كفراذى، حيث صيّرهم المسيح واحداً في جسده كنيسة واحدة وحيدة أحياها المسيح ككل، فبعد أن وحد أفرادها بدمه وجسده، وحّدهم بحبه.

هنا يرمي بولس الرسول التشبيه إلى بعيد، فكما أخذ من جنب آدم ضلع من ضلوعه وملأه الله لحماً فصار حواء وصارت حواء من لحمه وعظامه، هكذا المسيح أطعمنا جسده ودمه — الخارج من جنبه — فصرنا من لحمه وعظامه وصرنا كنيسة، وأحبها المسيح كما أحب آدم امرأته لأنها من لحمه وعظامه. وكما أن آدم أخذ حواء امرأة له وصار الاثنان واحداً لأنهما من جسد واحد، هكذا المسيح أخذ الكنيسة له عروساً، ولكن حواء فقدت عذراويتها بخداع الحية، أما الكنيسة فقد حفظها عذراء عفيفة بلا دنس، إذ قدّسها بدمه وجعلها واحداً معه لأنها من جسده، بل هي جسده!! (٢ كور ١١: ٢):

+ «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظمت من عظامي ولحم من لحمي.» (تك ٢: ٢٢ و٢٣)

هكذا أتقن بولس الرسول الرؤيا وفسر الاستعلان بقوله:

+ «لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه.» (أف ٥: ٣٠)

ونحن إذا أردنا تعريف الكنيسة في وضعها الآن في العهد الجديد، نقول إنها «جسد المسيح»، ولا نرى إمكانية الاكتفاء بتشبيهات ومسميات الكنيسة في العهد القديم التي كانت كلها محاولات للتعبير عن الحقيقة التي تعيشها الكنيسة الآن باستعلان عمل الفداء. فحتى الكرمة في العهد القديم التي شرحها المسيح بأنه هو الكرمة ونحن الأغصان، أو الحظيرة التي كانت تُشبه

شعب إسرائيل بالخراف وشرحها المسيح بأنه هو الراعي الحقيقي وبحن الخراف، أو حتى محاولة بولس الرسول لتقديد أمر الكرمة بتشبيه الآباء والأنبياء بجذر حيّ وساق مقدّسة لزيتونة أصلية، وبحر فروع لزيتونة برّية طُعْمنا على الأصل وصرنا شركاء في دسم الجذر والساق. هذه كلها انتهت إلى استعمال بلع أقصى التعبير والصحة عن واقع الكنيسة السريّ، أما جسد المسيح وأعضاء من لحمه وعظامه، كنيسة هي في حقيقة استعمالها عروس من السماء:

- + «ثم جاء إلَيَّ واحد من السبعة الملائكة ... وتكلم معي قائلاً: هلم فأريك العروس امرأة الخروف، وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالٍ وأراني المدينة لعطيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله لها مجد الله.» (رؤ ٢١: ٩-١١)
- + «وأما يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مُهيّأة، كعروس مُزيّنة لرجلها.» (رؤ ٢١: ٢)

- وبولس الرسول لم تَعَثْ عليه هذه الرؤية، فهو واحد من الذين زَفُّوا هذه العروس لعريسها:
- + «فإني أغار عليكم غيرة الله، لأنني خطبتُكم لرجلٍ واحدٍ، لأقدّم عذراء عفيفة للمسيح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تُفَسِّدُ أذهانكم عن البساطة التي في المسيح.» (٢ كو ١١: ٢ و٣)

- ورواج المسيح للكنيسة كدحم من لحمه وعظم من عظامه هو السرُّ الأعظم الذي اطلع عليه بولس الرسول فانعكس على روحه بأشعة أضواء له كل خفايا علاقة الإنسان الجديدة بالله:
- + «هذا السرُّ عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أف ٥: ٣٢)

ولكن للمعمدان يعود قَضَبُ الشُّبُق في التعبير عن المسيح كعريس لعروس قبل أن تظهر في الوجود:

- + «أنتم أنفسكم تشهدون لي أيّ قمت لست أنا المسيح بل إني مُرْسَلٌ أمامه. مَنْ له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحاً من أجل صوت العريس. إذا فرحي هذا قد كمل.» (يو ٣: ٢٨ و٢٩)

أما المسيح فوافق على أنه هو العريس بالفعل، وافق مَنْ سَنَوَ فاستعمله في عتبة الرمان، كالمعمدان، وَمَنْ سَبَّهَهُ من الأنبياء، وَمَنْ سَيستعملته مستقبلاً في نور وجهه الذي أشرق عيسا من السماء كبولس الرسول — وذلك حينما طرح المسيح أولاً رؤية الملكوت القادم في صورة كنيسة صغيرة نصفها عذارى جاهلات ونصفها الآخر عذارى حكيّمات، حيث العذروية لها على مستوى النفوس التي أخذت حتم الخليقة الجديدة. فصفها نفوس حفظته على محزون زيت النسك والعبادة،

ونصعها الآخر بدّته ولم تحترن زيتاً. ونحيراً جاء العريس بوق وهتاف، فلاقته كيسة الأكار ودخلوا معه وأغلق عليهم الباب. هذا هو منظر المنكوت الآتي، وفيه المسيح كعريس يفقد كيسة إلى مجدها المملوء.

كذلك، فالمسيح كان يرى نفسه على الأرض عريساً مع بني العرس، جاء ليخطب عذراء جديدة عوض الشعب الذي سلّمه كتاب طلاق: «أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتموها ... من أجل ذنوبكم طُلِّقْت أمكم.» (إش ١: ٥٠)

+ «فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو اعرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يُزْفَعُ العريس عنهم فحينئذ يصومون.» (مت ١٥. ٩)

أما كل هذه الصور التي نحكي وتصف علاقة الرب بالإنسان عامة وخاصة، كيسة وأفراد، علاقة الالتصاق الشديد والاتحاد حتى إلى صورة العريس واعروس والحسد لواحد، فهذه كلها مرادفها إلى مصدرها الأول السري للغاية حيسما «صار الكلمة جسداً». لقد اتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في زيجة أبدية غير مفصصة ولكن خُلُوًا من خطية. هد هو الاتحاد السري لعبيب الذي استشق منه كل مفهوم للاتحاد! فحينما «طهر الله في الجسد»، ظهر في الحال عُزُسُ الله على أرض الإنسان، كانت أشابيه ملائكة في السماء يُهَلَّل، ومدعووه حكماً يسجدون ويقدمون هدايا ورجالاً مُتَسَدِّون يجرسون حراسات الليل الطويل، وجِدْرُهُ كان عذراء قديسة حلَّ عبيها روح الله! كان المسيح طفل المدود هو هو كيسة المهد، وعلى الصليب كيسة الفداء المخضّصة بالدماء، وفي اليوم الثالث كيسة القيامة وقد ثَبَّت وجهها نحو السماء حيث ميراثها المحفوظ لها قبل كل الدهور.

كان تاريخ العُزُس العلي هو يوم الخميس، حيث كان عشاء العرس السري حيسما قدّم الرب المهرَ ذمه في الكأس، وفي يوم الجمعة رُقَّ على الصليب. وفي اليوم الثالث حرح لعريس من حَبَّاله متجلبياً متحداً بعروسه، حيث أخذها إلى المواطن العليا إلى أن يُكَمَّل أساؤها، جيلاً بعد جيل، حتى تمام الفداء لقربة الإنسان على أرض الشقاء.

الكنيسة والكنائس:

«الكنيسة» بتعبير القديس بولس الرسول هي «ملء» في حد دنها، كاملة ومُكَمَّنة بجسد المسيح، توجد في كل مدينة، بن وفي كل بيت: «سلّموا على الإخوة ... وعلى نفاس وعلى الكنيسة التي في بيته» (كو: ١٥)، وهي في ذات الوقت موحودة في السموات، بن ولها وجود خارج عن

المكان والزمان، فهي كيان مرّبي قائم بقيام جسد المسيح. لذلك يقول بولس الرسول إنها ملء المسيح الذي يملأ الكل: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة — التي هي جسده — ملء الذي يملأ الكل في الكل» (أف ١: ٢٢ و٢٣). وتصحيح ترجمة هذه الآية يكشف عمق معناها بحسب اليونانية: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة — التي هي جسده ملؤه (أو ملء ذلك) الذي يملأ الكل في الكل».

فالكنيسة كجسد الرب تماماً بتمام. إذا تناول منه الإنسان جزءاً مهماً كان يسيراً، فهو قد تناول جسد المسيح كله بالتمام. والجسد يُقدّم كل يوم على مذبح، آلاف وملايين المذابح، وهو جسد واحد لا يتجزأ. هكذا الكنيسة، هي كلٌ يتجزأ شكلاً ويتسمى باسم كل مدينة، وفي ذات الوقت هي كيان روحي كلّي قائم في كل كيان جزئي ظاهري.

فهي ليست جماعة مؤمنين وحسب، ولا هي مجموع كلي لكل المؤمنين فحسب، لأنها تفوق التجميع وتتممها إلى الوحدة، فهي كلٌ في كل جزء. لذلك يقول بولس الرسول مُعبّراً عن هذه الحقيقة بلفظ سهل عَفَوي، مثلاً: «كنيسة الله التي في كورنثوس» (١ كور ١: ٢)، فهي كنيسة الله في كل مكان، وهي كنيسة واحدة وحيدة بحسب كيانها الجوهرى، لأنها «عروس المسيح» و«جسده» و«هيكل الروح القدس».

معايير الكنيسة اللاهوتية الأربعة

واحدة، مقدسة، جامعة، رسولية

واحدة: كما سبق وقلنا تستمد الكنيسة واحديتها الوحيدة كونها «جسد المسيح»، بمفهومه «والكلمة صار جسداً»، أي بملء اتحاد الطبيعة اللاهوتية والبسوتية.

وهذا يتفرع من كونها «عروساً واحدة»، مع أنها تحوي في كيانها كل البشرية المُفدّاة فرداً فرداً، كل واحد باسمه، وكل واحدة باسمها.

كذلك هي واحدة لأنها «هيكل الروح القدس» مع أن هذا الهيكل الواحد يحوي كل هيكل لكل إنسان حلّ فيه الروح القدس وقُدّسه للرب.

مقدّسة: لأن الكنيسة في مضمونها الإلهي «هيكل الله الجديد»، والله ساكنٌ فيه، هذه

الحقيقة المستمدة من قول المسيح عندما سبق وأشار إلى انتقال المعنى والمبنى من هيكل أورشليم الحجري إلى هيكل جسده: «وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده» (يو ٢: ٢١)، وجسده معروف أنه «هيكل الكلمة» و«الكلمة صار جسداً»، والكلمة معروف أنه الله من جهة طبيعته «وكان الكلمة الله». فجسد المسيح هو بالحق هيكل الله. وهو هو البشرية الجديدة المقدسة: «فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله، إني سأسكن فيهم...» (٢ كور ٦: ١٦)

جامعة: كالمسيح: «لتدبر ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السموات وما على الأرض في ذلك.» (أف ١: ١٠)

وقد صار هذا بالفعل. فالكنيسة تملأ السماء الآن كما ملأت الأرض وصارت صورة حية للكنيسة، تعلن في ذاتها وتستعلن بتعليمها وتسييحها.

رسولية: فالرسل هم حجارة الأساس الكرمة التي ابتداء هيكل الله وملكوته يتشكل بهم أولاً على الأرض: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة» (مت ١٦: ١٨)، وثانياً في السماء: «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (أف ٢: ٢٠)؛ «وسور المدينة (أورشليم السماوية كنيسة الله الحي) كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر» (رؤ ٢١: ١٤)؛ «فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.» (مت ١٩: ٢٨)

١ - كنيسة واحدة:

المسيح هو رأس الكنيسة جسده، فإذا كانت الرأس واحدة فالجسد واحد. فالكنيسة واحدة حتماً ولا تقبل التقسيم أو الانفصال بأي حال من الأحوال. فهنا الوحدة مستمدة لاهوتياً من شخص المسيح السرّي الذي يشكل كيانه الروحي:

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام،

جسد واحد، وروح واحد، كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد

رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة،

إله وآب واحد للكل، الذي على الكل، وبالكل وفي كلكم.» (أف ٤: ٣-٦)

هنا لينتبه القارئ كيف يبني بولس الرسول تعليمه التهذيبي الروحي على أساس عقائدي راسخ. فهو يطلب من المؤمنين في أفسس أن يلتزموا روح الوحدة والمحبة التي تجمعهم معاً في

(٣٥-١٠٧م) (٢). ويقصد بها مسكونية شاملة على أساس تصوير الأنبياء قديماً والذي أكمل واقعياً بالبشارة بالإنجيل حسب أمر الرب: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨: ١٩)

وكلمة «جامعة» تشير في كل مواضعها — بحسب معناها — سواء في قول الرب «جميع الأمم» (مت ٢٨: ١٩)، أو «الخليقة كلها» (مر ١٦: ١٥)، أو «يسفك من أجل كثيرين» (مر ١٤: ٢٤)، أو «لست أسأل من أجل هؤلاء فقط (الاثني عشر) بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحداً» (يو ١٧: ٢٠ و٢١)، أو «إن لم تقع حبة الخنطة في الأرض وتُثْمَت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت فأنتي بثمر كثير» (يو ١٢: ٢٤)، أو «إن ارتفعت عن الأرض أُجذب إليّ الجميع» (يو ١٢: ٣٢). كل هذه التعبيرات عن «الجميع» إنما تشير وتوحي بأن عهد محدودية الكنيسة بشعب إسرائيل قد انقضى:

+ «إن تُثْمَت على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رحاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروزه في كل الخليقة التي تحت السماء.» (كو ٢٣)

+ «أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضاً؟ بل للأمم أيضاً، لأن الله واحد هو الذي سيبرز الختان بالإيمان، والغزلة بالإيمان.» (رو ٣: ٢٩ و٣٠)

+ «لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يُخزى. لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن رباً واحداً للجميع، غنياً لجميع الذين يدعون به.» (رو ١٠: ١١ و١٢)

لقد أصبح «جسد المسيح» ملتقى كل الأمم، فجمعت الكنيسة وشملت كل الأجناس والشعوب والألوان: «لأنك ذُبحت واشترقتنا لله، بدمك، من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.» (رؤ ٥: ٩)

هذا هو ملكوت الله، مُستعلن وقائم في كنيسة الله يجمع البشرية في صورة العالم كله في جسد المسيح. فإن كانت هذه هي الصورة الختامية للكنيسة في استعلانها الحقيقي كجامعة للبشرية كلها وشاملة للكل، تَحْتَم أن يكون لها في طبيعتها وعملها وصميم رسالتها قوة التجميع. و«جامعة» كصفة جوهرية لا تقف جامدة في طبيعة الكنيسة بل فعالة، فهي جامعة لأنها تجمع، وتجمع على

(٣) القديس إغناطيوس ويُسمى «الأس لاه» θεόφορος، هونسي أسقف على أنطاكية حيث لقديس بطرس هو المعترف أول أسقف رسول على أسط كية. وذلك بحسب العلامة أوريجانوس، أما المؤرخ يوسابيوس القيصري فيقول إنه اثنان بعد بطرس ولشاسي بعد إيفوديوس Evodius. وقد استشهد في روما، وكان يحرق شوقاً للاستشهاد. وكتب مع رسائل يشجع فيها أساقفة البلاد على الإيمان، وأن لا يطله أحد عن تميم شهرته أن يموت شهيداً.

علماً بأن الكنيسة المفدأة المفسولة بالدم المخلوقة بحسب صورة خالقها في القداسة، لما في جميع أفرادها فرداً فرداً طبيعة واحدة جديدة، فكل الذين ماتوا في آدم وأخيتهم في المسيح، أسقطهم روحاً واحداً وألبستهم جميعاً وبلا استثناء ثوباً واحداً بهياً نقياً وهو المسيح بذاته: «كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح) قد لبستم المسيح» (غل ٣: ٢٧). فالكنيسة المستعنة بالروح بهيئة جميلة مرهبة: «أنتِ جميلة يا حبيبتي كترصة (حسنة εὐδοκία) حسنة، كأورشليم، مُرهبة كجيش بألوية.» (نش ٦: ٤)

ويؤسس الرسول إذ يجمع بين الوحدة والشمولية، أي الجامعة، فهو يهدف إلى عمل الكنيسة الأخلاقي بالدرجة الأولى، فهي لا تفرق بين جنس وجنس ولا شعب وشعب ولا رجل وامرأة ولا عبد وحر (غل ٣: ٢٨ وكو ١١: ١١)، وبمعنى آخر، فإن عملها بالأساس هو رفع الفوارق التي تفرق وتنقسم وتمزق الإنسان. فالكل يتحتم أن يكون فيها ثم يتحتم أن يكونوا واحداً. هذا الضم بين الكل والواحد أو في الواحد هو عمل الكنيسة الذي تسهر عليه. شغلها الشاغل كيف ترفع الفوارق العنصرية والاجتماعية والجنسية، لا بأن «تلفي» هذه التمايزات التي خلقها الله في الإنسان أو التي اقتحمت طبيعة الإنسان، ولكنها «ترفع» هذه الفوارق كمائن يوقف وحدة الروح والفكر والعبادة. لهذا يشدد بولس الرسول على «الصلح» و«السلام» و«المحبة» و«البذل» و«الانضاع» و«الإخلاص». هذه هي أدوات جاهزة في الخليقة الجديدة مستعدة للعمل مباشرة إذا أضرمت بالروح، لتبني الكنيسة «الواحدة الجامعة».

+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع،
لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح) قد لبستم المسيح،
ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى،
لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٦-٢٨)
+ «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه،
حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وعُرَّة، بربري سكيتي، عبد حر،
بل المسيح الكل في الكل.» (كو ٣: ١٠ و١١)

هذه هي الفوارق الهائلة التي تواجهها الكنيسة والتي وُضع عليها أن تعالجها وتكسر حدتها وتطويعها لوحدة نقية، لبشرية جديدة في روح واحد هو روح المسيح، وفكر واحد هو فكر المسيح، وجسد واحد هو جسد المسيح. المسيح الذي صُلِبَ ليقدم البشرية فيه ذبيحة لله ميتة عن العالم

وحية الله. إن مركز القوة الروحية الفائقة التي حازتها الكنيسة لرفع هذه الفوارق بل وإلغائها على المستوى الروحي الواقعي، حازته بسر المعمودية كشركة في موت المسيح وقيامته وسر الشركة في جسد الرب ودمه. فالكل يدخل المعمودية بعصره الخاص الموروث وجنسه الخاص الذي يعتز به ووضعه الاجتماعي الذي اكتسبه أو الذي فُرض عليه، ليخرج من المعمودية وله روح المسيح وشكله وفكره، وبالإنحارستيا يصير شريكاً في طبيعة واحدة ومُواظنة واحدة سمائية. هذه «الخلقية الجديدة حسب صورة خالقها» هي هبة الله العظمى بالمسيح للبشرية لتعود وتتوحد فيه لتأخذ طبيعتها وصورتها الجديدة منه.

هذه هي القوة الإلهية الجديدة التي دخلت طبيعة الإنسان ليس فقط لكي ترفع الفوارق الهائلة التي أفرزها العالم فيه والتي صنعتها الحظية في كيانه، بل ولتغني أيضاً فعلها الهدام بأثر دائم.

وليستبه القارىء، إذ لم يثقَ عذر لإنسان أن يحتفظ لنفسه من جهة هذه الفوارق الطبيعية، لا بتفوق الجنس أو العنصر أو المكانة الاجتماعية، ولا أن يئن بنقص في هذا كله!

بل وبالأكثر جداً لم يَعدْ عذر لإنسان أن يعيش في هذه الفوارق مستعبداً لتسلطها في فكره أو ضميره أو أخلاقه وسلوكه. فلا يكره أو ينتقص من وضع إنسان بسبب عنصره أو جنسه أو شكله أو صفاته أو وضعه الاجتماعي، وبالتالي لا يتفاخر ويعتد بما له من ميزة في هذه كلها.

ولكن لنستمع هذه الحقيقة — حقيقة الفوارق — فهي أصعب ما يواجه النفس التي تسعى لتعيش في صورتها كخلقية جديدة، بل هي أشق وأمرُّ ما يمكن أن يصادف الإنسان لكي يصفح عن الجميع ويسالم الجميع ويجب الجميع، وهو المطلب الإيماني الأول والأخير لمن يريد أن يكون تابعاً للمسيح:

+ « بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض. » (يو ١٣: ٣٥)

+ « أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله،

وكلُّ من يحب فقد وُلد من الله ويعرف الله،

ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. » (١ يو ٤: ٧ و٨)

واضح أن الذي «وُلد من الله» هو الذي يستطيع أن يحب، يحب أخاه، ويجب عدوه، ولا يقف أي عائق في وجهه ليمنعه من أن يحب، يحب الإنسان كل إنسان في ذاته وفي روحه خلواً من عنصره وجنسه ولونه وشكله وفكره ودينه وطباعه وسلوكه! «لأن المحبة تحتل كل شيء!!» و «لا تسقط أبداً.» (أنظر ١ كو ١٣: ٨ و٧)

ولكن لنتنبه، لأن ما معنى: «المولود من الله»؟ هنا القصد هو إضرام روح المعمودية بما تشمه كسر يشمل الإيمان والمسحة وملء الروح القدس للتجديد، أي خليفة جديدة.

وهكذا تتبلور أمامنا قوة الكيسة في قدرتها على رفع الفوارق في أسرارها وفي تعليمها بالكلمة. ولكن نعود ونؤكد أن الخليفة الجديدة التي نلناها في المعمودية مع مسحة الروح القدس تحمل في طبيعتها القوة الإلهية المذخرة في الإنسان الجديد، القادرة على تجاوز كل معوقات المحبة «برباط السلام» إزاء كل الفوارق التي تعترض المحبة وبالتالي الوحدة. وهذه تحتاج لمن يُضرمها بالروح لتستطلق من عقالها كأعظم قوة قادرة أن ترفع الإنسان فوق كل الفوارق وتلغيها من روح الإنسان أولاً ثم من فكره ثم من سلوكه:

+ «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مُبْطِلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف ٢: ١٤-١٦)

وهذه هي بعينها القوة الكاثوليكية (الجامعة) في الكنيسة الواحدة.

٣ - كنيسة رسولية:

رسولية بمعنى أنها على الأساس الإنجيلي سواء المكتوب أو التعليم الشفاهي. علماً بأن الأناجيل لم تُكْتَب إلا بعد صعود المسيح بحوالي ثلاثين سنة، فيها كانت الكنيسة تعتمد اعتماداً كلياً على النقل والتسليم الشفاهي والحفظ عن ظهر قلب. لذلك لما سَجَّل بولس الرسول لنا قوله أننا مبنين على أساس الرسل، فقد كان يعني التعليم المسلّم شفاهاً آنذا:

+ «مبنين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف ٢: ٢٠)

واضح أن المسيح هو الذي وضع الرسل أساساً لبناء كنيسته: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيتي» (مت ١٦: ١٨). لذلك نسمع بولس الرسول يقول: «كونوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح» (١ كو ١١: ١). فالرسل بأشخاصهم وبتعاليمهم صاروا الأساس الذي بنى عليه كل إنسان إيمانه. وخارجاً عن الرسل ليس كنيسة. فالرسل معناهم لنا الآن الإنجيل المدوّن والتقليد المحفوظ، بل والروح القدس المسلّم لنا باليد في المعمودية. فنفخة الروح القدس التي قبلها التلاميذ من المسيح ليلة أحد القيامة، هي الساكنة الآن في الكنيسة والتي نستنشقها وننفخها لمغفرة خطايانا. والروح القدس الناري الذي حل على التلاميذ يوم الخمسين هو الذي نوّلد منه في

المعمودية حتى اليوم، وهو الذي توارثته الكنيسة بوضع يد الكهنوت وفي الأسرار.

ثم الأنبياء هنا ليسوا هم أنبياء العهد القديم، ولو أن بطرس الرسول يعتمد عليهم بالدرجة الأولى في قوله: «وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.» (٢ بط ١: ١٩-٢١)

ولكن بولس الرسول يقصد التسلسل الرسولي من الرسل إلى أنبياء العهد الجديد كما وضع ذلك في بنيانه المسلسل:

+ «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلًا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين.» (أف ٤: ١١)

والأنبياء فئة مباركة نشأت بجوار الرسل على أثر حلول الروح القدس، لأن الروح حلّ على جميع الذين كانوا حاضرين. ويقول القديس لوقا في سفر الأعمال: «وكان عدة أسماء معاً نحو مائة وعشرين» (أع ١: ١٥)، بهذا يكون منشأ الأنبياء في العهد الجديد هو الروح القدس الذي حلّ مباشرة دون وسيط سوى الصلاة.

وبولس الرسول يعتبر أن الرسل والأنبياء دخلوا ليس بتعاليمهم فقط بل وبأشخاصهم كأساس حي في بناء هيكل الله أي الكنيسة، لأنه يذكر المسيح كحجر الزاوية لهذا الهيكل، والمؤمنين «حجارة حيّة»:

+ «الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله في الروح.» (أف ٢: ٢٢)

وهكذا، وبهذا الوصف الإنشائي الهندسي، ندرك الصلة الكيانية التي تربطنا بالرسل وبالمسيح، ونفهم معنى وقيمة الأساس الذي بُيِّت عليه الكنيسة.

٤ — كنيسة مقدسة^(١):

إن أول تقدّيس عرفه الإنسان خارج الله كان في المكان، في أمر العليقة:

+ «ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هاأنذا. فقال: لا تقترب إلى ههنا،

(١) بخصروص القديس غيوماً راجع ص ٣٨٣-٣٨٨.

اخلع حذاءك من رجلك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة.» (خر ٣: ٥٤)

ومن مكان العليقة إلى مكان حلول الله في الخيمة، فتقدمت الخيمة ثم الهيكل، فصار الهيكل مقدساً لأن الله يحل فيه. وهكذا بدأت الأشياء التي في الهيكل تصير مقدسة، لأنها محجوزة لخدمة الله، والكهنة صاروا مقدسين لأنهم يخدمون الله. بعد ذلك نسمع أن روح الله يحل على الأنبياء فيتنبأون ويصير الأنبياء قديسين.

ولكن لأول مرة في تاريخ علاقة الله بالإنسان، نسمع أن الروح القدس يحل على عذراء ليقدّمها، وقوة العلي تحمّيه في أحشائها ليأخذ الله منها جسداً يولّد به، والمولود يدعى قدوساً وهو ابن الله. وبهذا وُلِدَ للإنسان ولدٌ هو ملء اللاهوت في جسد إنسان. وهذا كان قمة التقديس بالنسبة للإنسان الذي صار به ليس مقدساً فحسب بل قدوساً. هكذا اعتُبر في المسيح أن جسد الإنسان صار هيكلاً لله، لا لمجرد سكّنتي وإقامة بل اتحاد لدوام أبدي. والمسيح أعلن بوضوح أن الهيكل القديم الذي كان محسوباً أنه مجرد بيت الله للصلاة: «بيتي بيت الصلاة يدعى» (مت ٢١: ١٣)، سيُنقَض ليحل محله «هيكل جسده». هذا هو أول مفهوم للكنيسة. لأن الذي حدث هو أن المسيح أعطى جسده هذا بعينه للإنسان ليتحد به، فصرنا بدورنا «جسد المسيح»، وهذا أول تعبير واقعي أننا نحن الكنيسة جسد المسيح: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده.» (أف ١: ٢٢ و٢٣)

هذا هو مصدر قداسة الكنيسة، فهي ليست قداسة مكتسبة على مستوى هيكل أورشليم، أو قداسة موضع على الأرض، أو قداسة أشخاص بحلول الروح القدس؛ بل إن قداسة الكنيسة هي طبيعة مستمدة من طبيعة المسيح. لذلك، فالكنيسة ليست فقط مقدسة بل وقادرة أيضاً على التقديس. الكنيسة تنفخ من فم الأسقف لتعطي الروح القدس، وتضع اليد بواسطة الأسقف فتقدّس قديسين للخدمة. وبحسب الإيمان الأرثوذكسي، ليست يد الأسقف هي التي تقدّس بل هي يد المسيح الممدودة فوق يده؛ ولا الكاهن الذي يعمّد وينفخ بل هو المسيح الذي يعمّد؛ وليس خادماً الذبيحة هو الذي يقّدس الخبز والخمر بل المسيح، وهو الذي يعطيه بيده جسداً ودماً لكل من يتناول منه. فالكنيسة تقدّست بطبيعتها وتقدّس بمسيحها وبالروح القدس الساكن فيها.

ألم يقل بولس الرسول إن الله جعل المسيح رأساً للكنيسة التي هي جسده، فمن ذا الذي يدبّر لأ الرأس، ومن ذا الذي يتكلم ويعلم ويمسح ويرسم ويعمّد ويقسم الجسد؟ ألم يقل بولس الرسول: «... الكنيسة التي هي جسده - ملؤه - الذي يملأ الكل في الكل» بحسب الترجمة

اليونانية الصحيحة. فالمسيح في كنيسته هو الذي يملأ الكل، أي كل ما له من عطايا وتقديس في الكل، أي كل من يتقدم به إلى الله.

بدلك يكون في قولنا أن الكنيسة مقدسة أمرٌ يعيننا، لأنه خاص بتقديسنا فيما مضى عندما تعمّدنا ومُسيحنا بالروح. والآن طالما نحن ملتصقون بها، نتناول من أسرارها عابدين خاشعين مسّبحين، فنحن قديسون، وذلك بحسب لاهوت بولس الرسول.

الكنيسة وشخص المسيح:

حينما يقول بولس الرسول إننا أعضاء جسد المسيح:

- + «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضاً.» (١ كو ١٢: ١٢)؛
- + «أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً.» (١ كو ١٢: ٢٧)؛

وحينما يقول بولس الرسول إننا إن اعتمدنا نُذَقُّ معه في المعمودية ونقوم لابسين المسيح:

- + «أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح (في المسيح يسوع) اعتمدنا لموته فذوقنا معه بالمعمودية للموت.» (رو ٦: ٤)؛
- + «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح) قد لَبِستُم المسيح.» (غل ٣: ٢٧)؛

فهنا يتكلم بولس الرسول عن المسيح كشخصية حيّة عاملة، يتغلغل حياتنا إنمّا بصورة غير منظورة، يرافقنا في كل مراحل حياتنا، وبحسب بكل ما نعانیه، وكأنما يعاني معنا كل المعاناة. وليس أوضح من ذلك قوله لشاول على طريق دمشق: «لماذا تضطهدينى»، وكأنه هو الذي كان يتلقى الضرب والموت على يد شاول، مع أن الكنيسة هي التي كانت تتعذب، بحسب اعتراف شاول بعد أن اكتشف سر المسيح في كنيسته: «إنني كنت أصطهد كنيسة الله بإفراط» (غل ١: ١٣). منذ هذه اللحظة أدرك بولس الرسول وجود المسيح وجوداً حياً فعّالاً في الكنيسة، إنمّا بصورة لا يراها غير المؤمن ولكن المؤمن يعيشها ويحسّها.

المسيح نفسه ألح إلى هذه الصورة الخفية التي ارتبط فيها بالمؤمنين ليكون معهم جسداً واحداً حينما قال عن نفسه — ليس على سبيل المثال أو الرمز أو التشبيه، ولكن عن واقع حي غير منظور: «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» (يو ١٥: ٥). هذا أبلغ تصوير عن وجود المسيح في الكنيسة، أو وجود الكنيسة في المسيح، سيّان، لأنهما جسد واحد. الفرع يتغذى من الكرمة محمولاً عليها متحداً بها. يثمر لحساب الكرام الآب السماوي.

لقد مرَّ المسيح على الوجود المنظور والمحسوس سواء في ميلاده أو تعليمه أو آلامه وموته ثم قيامته، هذه كلها أعمال المسيح المنظور، ولكن بعد الصعود بدأ المسيح وجوده وحضوره وعمله غير المنظور، إنما بصورة قوية وشاملة ومائلة للوجود الكلي سماءً وأرضاً: «فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً: دُفع إليَّ كلُّ سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعبدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وما أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين.» (مت ٢٨: ١٨-٢٠)

كان هذا الإعلان الإلهي من فم المسيح هو بدء تحقيق الوجود غير المنظور في العالم، ولكن بصورة أساسية في الكنيسة. بولس الرسول رأى ذلك وبنى عليه لاهوته: فالمسيح المنظور أكمل لنا الفداء المنظور على الصليب بالدم المسفوك؛ والمسيح غير المنظور يعمدنا ويُظلمنا جسده ودمه، ويقَدِّسنا في سر الكنيسة.

المسيح المنظور مات على الصليب الموت المنظور المُشاهد لأجلنا؛ والمسيح غير المنظور يحيا الآن فينا بالإيمان ونحيا نحن به.

المسيح المنظور صعد إلى الآب ودمه عليه، فصنع لنا صلحاً مع الآب بعد قطيعة؛ والمسيح غير المنظور يوحدنا بنفسه والآب، ويقَلِّمنا إلى الله كقديسين بلا لوم في المحبة.

المسيح المنظور كان بالنسبة لبناء الكنيسة حجر الزاوية؛ والمسيح غير المنظور هو رأسها وهي جسده.

فالكنيسة كجسد المسيح السري، وهو رأسها الذي يشعر ويحس بها ويدبِّر كل أمورها هي في لاهوت بولس الرسول واقعٌ حيٌّ بدأ منذ أن صعد المسيح وجلس عن يمين الآب وأرسل الروح القدس ليبدأ عمله الكبير في كل عضو في الكنيسة بمفرده ثم في الأعضاء مجتمعين.

فلكل عضو أعطى المسيح جسده: «لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه» (أف ٥: ٣٠)، وأعطى فكره: «أما نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو ٢: ١٦)، وأعطى المسيح روحه: «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذاك (المسيح) ليس له.» (رو ٨: ٩)

هذا تم أيضاً على مستوى الأعضاء مجتمعين، أي الكنيسة ككل، فالمسيح صار جسدها وصار رأسها وأعطى الروح القدس أن يكون روحها الذي تتنفس به: «لأننا جميعاً بروح واحد (في روح واحد) أيضاً اعتمدنا إلى (في) جسد واحد» (١ كو ١٢: ١٣)، «وجميعنا سُقينا روحاً واحداً.» (١ كو ١٢: ١٣)

لذلك تُعتبر الكنيسة أنها «شركة في الروح القدس»، جسم واحد من أعضاء كثيرة ولكن ملتحمة في شركة الروح القدس خاضعة لتدبير الرأس المسيح، وتتحرك وتنمو نحو ملئه بعمل المسيح في الداخل وبسفي الأعضاء من الخارج:

+ «صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي فيه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل، الذي أعطى ليعمل حسب قياس كل جزء، لينمو الجسد، ويبنى في المحبة.» (أف: ٤: ١٥ و١٦) ترجمة حرفية من اليونانية.

هنا المسيح «كرأس» الجسد أي الكنيسة، عمله هو جمع أعضاء الجسد الواحد، معطياً لكل عضو القدرة أن يتأخى ويقترن بكل عضو آخر بالنعمة كمطية خاصة حرّة، أو كنعمة معطاة لأشخاص موهوبين يخدمون فيها، التي يشبهها بولس الرسول بالمفصل الذي يربط العضو بالجسد. قدرة المسيح هذه متفوّقة للغاية، شَبَّهها بولس الرسول بقدرة الرأس في الجسد على التحكم في حركة الأعضاء بانسجام حتى يتحرك الجسد صحيحاً وينمو صحيحاً.

والمواضع الأخرى التي ذكر فيها بولس الرسول عمل المسيح في الكنيسة كرأس يمكن حصرها كالآتي:

(أ) «فإنه فيه يعلّ كل ملء اللاهوت جسدياً، وأنتم مملوؤون فيه،

الذي هو رأس كل رئاسة وسلطان.» (كو: ١٠ و٩)

(ب) «الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل،

وهو رأس الجسد الكنيسة.» (كو: ١٧ و١٨)

(ج) «لأن الرجل هو رأس المرأة،

كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة وهو غلّص الجسد.» (أف: ٥ و٢٣)

(د) «وأخضع كل شيء تحت قدميه،

وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة،

التي هي جسده،

ومؤه الذي يملأ الكن في الكل.» (أف: ٢٢ و٢٣)

(هـ) «لا يُخَسِّركم أحد الجحالة رغباً في التواضع وعبادة الملائكة متداخلاً في ما لم ينظره منتفعاً

باطلاً مِنْ قِبَلِ ذهنه الجسدي،

وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد، بمفاصل ورُبُط متوازراً ومقترناً ينموغواً من

الله.» (كو: ١٨ و١٩)

هنا نستطيع أن نستجلي الصفات العملية التي رآها بولس الرسول في المسيح باعتباره رأساً:
(أ) وظيفة الرأس هنا للمسيح عامة للتعبير عن التفوق والرياسة العليا على كل الخلائق السماوية. وهنا نلمح التفوق المطلق خُلُوعاً من اتحاد، إذ ليس هنا جسد يربط المسيح بهذه الخلائق، ولكن هو تفوقه من جهة طبيعته الإلهية وقدراته اللانهائية، أما الرابطة التي تربط هذه الخلائق الروحانية العالية بالرأس فهي رابطة التدبير بحكم كونه الخالق والمدبّر، لذلك يدعو العهد القديم برب القوات، رب الصباغوت، أي رب الجنود السماوية. وهذه الصفة الإلهية للمسيح تتسحب على الكنيسة، كونه «المدبّر» صاحب السلطان الأعلى والوحيد، والمسيح يعبر عن ذلك بنفسه في قوله: «دُقِعْ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ» (مت ٢٨: ١٨). وعلى هذا الأساس من السلطة الفائقة: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» (مت ٢٨: ٢٠). وهنا يبدو أن عمل الكنيسة الممتد عبر العالم والدهور داخل تحت تدبير سلطان المسيح الفائت.

(ب) واضح في هذا البند أن صفة المسيح كرأس للكنيسة تقوم على أساس أنه صاحب البدء فيها، كما هو الذي يقوم الكنيسة، فهي تستمد قوامها وكيانها منه.

(ج) هنا المسيح كرأس الكنيسة يأخذ عمل الرجل بالنسبة للمرأة، فهو مركز حب الكنيسة واشتياقها وهو الذي يُخصبها بروحه لتنجب أولاداً لله. وهو الذي يحميها ويخلصها.

(د) هنا المسيح كرأس تخضع له الكنيسة خضوعاً طبيعياً، لأنه هو الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً، يعود فيملأها بكل المواهب الإلهية التي تجعلها كنيسة الله، يملأها ككل ويملأ كل عضو فيها على حدة.

(هـ) هنا المسيح كرأس هو بمثابة المركز الأعلى المحرك للهيكل العظمي والعصبي في جسم الإنسان، فبنفس الحكمة التي يتحرك بها الجسد وينمو ليبلغ نضجه في عمره على الأرض، هكذا يشد المسيح أزرار الكنيسة، لا على الواقع المحدود الزمني بل على طول المدى عبر آلاف السنين حسب حكمة المسيح ليجمع من الكنيسة جسداً حياً واحداً مترابطاً ينموغواً ثابتاً في الله ومن الله، من جيل إلى جيل، وهدفه أن تأخذ الكنيسة بالنهاية: «ملء قامة المسيح»، وكأنها إنسان واحد في المسيح من جهة الانسجام والترابط في الفكر والروح والعمل. فلا خوف على الفردية داخل الكنيسة الواحدة طالما هي خاضعة تماماً لتحريك المسيح بالروح، ولا خوف على التعدد الشكلي والاسمي للكنيسة على وجه الأرض طالما كل كنيسة تتحرك

بوعبي روحي حسب قصد المسيح وتديره، فالكل مترابط بصورة سرّية يدبره المسيح كرأس واحد لهذا الجسم الهائل.

وبولس الرسول يعطي هذه المعلومة لأهل كورنثوس بسبب قيام المراقبة المضلّين يروّجون لبدعة عبادة الملائكة، بمعنى علو مركز الملائكة عن المسيح وتوسّطهم في الخلق، وهذا كفيل بأن يُخرجهم نهائياً خارج الإيمان الصحيح بالمسيح. وهنا يعطي بولس الرسول التحديد القاطع أن المسيح هو الرأس الوحيد للكنيسة كرأس الإنسان الوحيدة بالنسبة لجسده، فلا توجد أية إمكانية لتدخّل عناصر روحية وسيطة تربطنا بالله سوى المسيح وحده الذي يجعل الكنيسة: «تنموأ من الله»، وهذا مطابق تماماً للتعبير العميق الذي قصده المسيح من قوله: «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يو: ١٥: ٥). هنا يضع المسيح نفسه في الكنيسة والفرد مكان الرأس للجسد تماماً!!

الآن يمكن تلخيص الوصف العضوي لمكانة الرأس في الكنيسة، فهو السلطة الرئاسية والأمرة في الكنيسة كجسد يتحرك بمقتضى كلمته التي قالها والتي يقوها في وقتها، سواء كلمة التعليم التي تسجلت بالروح والتي يشرحها الروح لتستجيب لها الكنيسة، أو كلمة الفعل الذي يشاره هو سرّاً على الجسد لتشكيل الكنيسة حسب قصد الدهور كخالق، بعمل الروح القدس الذي يأخذ مما للمسيح ويشكّل الكنيسة حسب هذا القصد.

والمسيح بذلك وكرأس، هو في حقيقة الحامل لشخصية الكنيسة ومركز وغيها الذي تنبثق منه كل الاستعلانات التي تستعلنها الكنيسة على عمر الدهور لبنانيها.

كذلك، فالمسيح كرأس الكنيسة، فهو كما يمثّها بالفكر والفعل والاستعلان الإلهي لتتغيّر وتُبنى بمقتضاه، فهو أيضاً الذي يتلقى عنها ضربات العالم والشرير وكل مصادمات القوى المعاكسة على عمر الدهور ويحوّلها لها إلى معرفة وتجديد وصبر ونمو.

بقي أن ندرك أن بولس الرسول، ليس بإحساس اختياري منه أدرك وظيفة المسيح كرأس في الكنيسة، ولا هو مجرد فكر تصوّري تصوّره من ذاته عن عمل المسيح في الكنيسة؛ ولكنه نُقلقُ بتبوي أخذه باستعلان؛ فهو حقيقة المسيح في ذاته وفي الكنيسة، ينطبق تماماً على كل ما عمل المسيح ويعمل، ويجيء مُكمّلاً كل أوصاف الأنبياء في القديم للمسيح كحكمة، ووُصفت المسيح لذاته كمعريس ملتصق بالكنيسة ودوام وجوده الشخصي كل الأيام وعمل روحه في الداخل، واستعلان المسيح للرسل «ككلمة» (لوغس) وهو التعبير عن العقل الفعّال.

وكما سبق أن قلنا، فهناك علاقة سرّية قوية بين اصطلاح المسيح كرأس الكنيسة جسده،

وبين الاصطلاح الذي يكرّره بولس الرسول مئات المرات بقوله: «في المسيح» (ἐν Χριστῷ) (*) فهو يؤمن في المسيح، ويعتمد في المسيح، ويقوم في المسيح، ويثق في المسيح، ويعيا في المسيح، وكل عمل يعملهُ هو في المسيح. فبولس الرسول إذ يرى نفسه عضواً في هذا الجسد السري الذي للمسيح، فهو لا يعمل شيئاً ولا يفكر بشيء إلا وهو متصل بالمسيح الرأس الذي له السلطان والتوجيه والتدبير على كل الجسد بكل أعضائه. فقلوه «في المسيح» هو تعبير عن عمل المسيح كرأس في الكنيسة، والقصد الواضح هو «مُغْلِص الجسد». وهذا هو مضمون «السّر الأعظم» عند بولس الرسول الذي كان معروفاً لدى الله منذ الأزل قبل كون العالم والآن أعلنه لرُسُلِهِ القديسين بالروح أن الأمم شركاء في الميراث والجسد، أي الكنيسة، الذي صار بولس الرسول خادماً له أي لهذا السّر في الأمم (أف ٣: ٦و٥). فالسّر في مضمونه هو «معرفة الخلاص» التي كانت غنّية في الله، والآن «مُغْلِصَة في المسيح» ومُطَبَّقة ومتصلة ومتحدة اتحاداً مطلقاً بكل الأمم، لأن الأمم صاروا شركاء الجسد، والشركة اتحاد. فالمعرفة الإلهية الخلاصية صارت قائمة الآن في الجسد. وهذا هو المسيح «رأس الكنيسة ومُغْلِص الجسد». (أف ٥: ٢٣)

الروح القدس في الكنيسة (*):

إن كان مركز المسيح في الجسد السري للكنيسة هو الرأس، فالروح القدس هو «النفس» في جسد المسيح السري أي في الكنيسة. فكما أن نفس الإنسان هي مركز حياته، كذلك الروح القدس هو الذي يُحيي الكنيسة كجسد سري. وكما أن نفس الإنسان عزيزة جداً عنده، فالروح القدس هو أعز ما تملك الكنيسة وكل فرد فيها، ففوق أنه يُحييها ويُحيي أعضائها فهو يعزّيها ويُفرّجها في آلامها وضيقاتها واضطهاداتها الموضوعَة عليها كُلاً وأفراداً.

كذلك، فالروح القدس في الكنيسة هو بمثابة الضيف المعزّي السّمائي الذي يحمل للكنيسة عطايا وهدايا ومواهب ونِعْماً يسقيها لأعضائها سقياً لحساب الجسد ككل.

فالروح القدس باتصاله المباشر بأعضاء الكنيسة القديسين، يُدخلهم في دائرة الحياة الفائقة على الطبيعة باستعلاناتها ومعرفتها الفائقة ورؤيتها الممتدة وإلهاماتها فيما ينحس الكلمة وشرحها، وبذلك يُشّري فكر الكنيسة برفع معرفتها الإلهية. وليس ذلك فقط ولكنه يقود القديسين في حياة

(٥) أنظر ص ٢٧٠ و ص ٤٥١.

(٦) بخصوص عمل الروح القدس هذا راجع ص ٢١٨-٢٢٦ ودمش (١) ص ٢٢٦.

وطباع وسلوك وميرة السمايين، وبذلك يمدُّ الكنيسة بنماذج حياة ترفع من حياة الكنيسة ككل وتُعَلِّي شأنها في العالم والسماء.

الروح القدس أرسله المسيح من عند الآب بعد أن هيا الكنيسة بجسده السري اللائق لِسُكْنَى الروح القدس، فهو يسكن الكنيسة عن لياقة ويرتاح في أعضائها بمسرة، لا كمجرد سُكْنَى الوحد المنعزل عن طبيعتها، بل الملتصق بها التصاق الروح بالجسد، ليرفع الجسد إلى مستواه ليصير هيكل الجسد كله هيكلًا لله، هيكل عبادة وتقديس وسجود بالروح والحق، سواء في الكنيسة ككل، أو في جماعة داخلها متحدة ومتآلفة بالروح، أو في فرد أفرز نفسه للنقوى واقتناء الروح القدس بهيام وعشق إلهيين.

+ «أم لستم تعلمون أن جسديكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجددوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (١ كور ٦: ١٩ و٢٠)

+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائنة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (رو ٨: ١١)

والآن إن كان روح المسيح وروح الآب ساكناً فينا، فقد صرنا بالفعل هيكلًا حقيقياً لله:

+ «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم.» (١ كور ٣: ١٦)

+ «إن كان أحدٌ يُفسد هيكل الله، فسيُفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو.» (١ كور ٣: ١٧)

+ «فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم...» (٢ كور ٦: ١٦)

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلًا مقدساً في الرب،

الذي فيه أنتم أيضاً مبنئون معاً مسكناً لله في الروح.» (أف ٢: ٢٠-٢٢)

+ «لكي يعطيكم بحسب غنى محبة أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحلَّ المسيح بالإيمان في قلوبكم.» (أف ٣: ١٦ و١٧)

يخلو لبعض الآباء الكبادوكيين أن يعبروا عن من يحيا في الروح القدس بقولهم إنه: «يتنفس الروح القدس»، وهذا تعبير صادق لأن بولس الرسول يعتبر أننا نحيا بفتح الروح القدس أو نحيا بالروح، فالروح هو «روح الحياة»: «روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية.» (رو ٨: ٢)

والقديس يوحنا يسميه بغم المسيح «الروح المحيي»: «الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئاً.» (يو: ٦: ٦٣)

وعلى نفس المنوال يقول بولس الرسول: «لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي» (٢ كو: ٣: ٦)؛ «سيحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (رو: ٨: ١١)

بولس الرسول يرى الروح القدس وقد وقف يُقرز لنفسه من جسد الكنيسة أعضاء متميزين، ثم ابتداءً يخصص لكل واحد بمفرده ما يراه الروح مناسباً لقامته الروحية على مستوى إيمانه وحبّه وصبره، وكأنه يكشف كشف لياقة ويعطي الدرجات ويخصص المواهب والنعم:

+ «لكل واحد يُعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يُعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد. ولآخر إيمان بالروح الواحد. ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع السنة، ولآخر ترجمة السنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء.» (١ كو: ١٢: ٧-١١)

وواضح من كلام بولس الرسول كيف أن الروح القدس خصّ الرسل القديسين باستعلان السر الأعظم الذي هو أساس مُحتوى الإنجيل، كاشفاً ما كان غنياً في أعماق الله منذ الأزل:

+ «... بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يُعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، ...

السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع يسوع المسيح.» (أف: ٣: ٥ و٩)

+ «نتكلم بحكمة الله في سرّ الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر ...،

فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، ...

هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله.» (١ كو: ٢: ٧-١١)

كما أن الروح القدس متواضع فهو يسير مع أصغر أعضاء الكنيسة ويقودهم، حتى الأطفال والبسطاء من الرجال والنساء يقودهم، وكأنه يُمسك بيدهم ويسير معهم ويتمشى مع كل مستوى!! وبالأخص مع الذين يطلبون السيرة المقدسة.

+ «لأن كل الذين يتقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.» (رو: ٨: ١٤)

+ «إن كنتم بالروح تُميتون أعمال الجسد فستحيون.» (رو: ٨: ١٣)

أما أطايب الروح القدس التي يُشبعُ بها السالكين في دروبه والمتدربين على سماع همساته في القلب والخاضعين لإيماءاته بالروح والمستجيبين لأول هاتف له بالتحرك في اتجاه البذل والمحبة، فقد أعد منها لكل نفس ما يُسرّها ويُهيجها ويُدخلها في نشوة الحياة الفائقة للطبيعة:

+ «وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف.» (غل ٥: ٢٢ و٢٣)

وهكذا يضطلع الروح القدس برفع قدرات أعضاء الكنيسة ليعيشوا خبرات الدهر الآتي ويستجلوا نسيم الحياة الفائقة للطبيعة كسبق تذوق واستنشاق الحياة الأبدية ذاتها. وبهذا تصبح أعضاء الكنيسة أعضاء روحية لائقة بالجسد السري تتنفس بروح المسيح وحياته.

وبولس الرسول لا يحسب أبداً أن عطايا ومواهب الروح القدس إنما تُغطى بلا سؤال أو جزافاً، بل يحضّ المؤمنين للأخذ والاستزادة من نعمة الروح القدس وبلا ملل، مجاهدين أن لا ينطفئ منهم اشتعال الروح:

+ «هكذا أنتم أيضاً، إذ إنكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا.» (١ كو ١٤: ١٢)

+ «اتبعوا المحبة ولكن جُذّوا للمواهب الروحية ...» (١ كو ١٤: ١)

+ «امتلئوا بالروح.» (أف ٥: ١٨)

+ «لا تطفئوا الروح ... امتنعوا عن كل شبه شر.» (١ تس ٥: ١٩ و٢٢)

+ «لا تُخزِنوا روح الله القدوس الذي به خُتِمْتُمْ ليوم الفداء.» (أف ٤: ٣٠)

علماً بأن كل عضو من أعضاء الكنيسة، كل من اعتمد للمسيح، قد نال الروح القدس إنما كعربون، على أن يستكمل الملء منه على مدى الحياة:

+ «ولكن الذي يُبَيِّننا معكم في المسيح وقد مَسَحَنَا هو الله.

الذي خَتَمَنَا أيضاً، وأعطى عربون الروح في قلوبنا.» (٢ كو ١: ٢٢ و٢١)

+ «إذ آمنتُم خُتِمْتُم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا ...» (أف ١: ١٣ و١٤)

الروح والمسيح في الكنيسة:

حينما بلغ بولس الرسول إلى التعبير أن الكنيسة وأفرادها الملتحمين معاً بجسد المسيح السري الواحد يصيرون في الحقيقة «هيكل الله»، فهذا معناه أنه يوجد هنا وجود أو حضور كلي لله الآب والابن والروح القدس، لأنه من المحال أن يوجد شخص واحد من الأقانيم الثلاثة دون تواجد

الكل، كما أنه غير معروف — في لاهوت بولس الرسول — عن تواجد جزئي لا للروح ولا للمسيح؛ بل إن الاتحاد يتم بصورة لا تميز فيها بين الأقانيم.

ولكن الذي استطاع أن يميّزه الآباء اللاهوتيون الأوائل في الكنيسة من جهة الاتحاد بالأقانيم، هو أن الاتحاد يتم أولاً كمبادرة من جهة الله الآب والابن والروح القدس كل في مجاله، إنما بصورة لا يعيها الإنسان. ولكن بعد ذلك يبدأ الأشخاص الأقانيم يعملون ويتعاملون مع الطبيعة البشرية، حيث تقديس طبيعة الإنسان بسبب الحلول وليس العكس أبداً، أي لا يكون التقديس شرطاً للحلول. وهذه معلومة لاهوتية عملية غاية في الخطورة من جهة الإيمان والسلوك والتعامل مع الله. فالله دائماً أبداً هو صاحب المبادرة في الحلول والتقديس، وهو لا يطلب منا إلا أن نعي ذلك ونصدّقه ونؤمن به ونعمل بمقتضاه. فالله كان هو صاحب المبادرة مع إبراهيم حينما مَسَّ موانه في الصميم وحلَّ بنعمته في صُلْبِهِ لتنبثق الحياة من الموت، فأمن إبراهيم بالله، وبالنهاية حُسِبَ له إيمانه براً.

فالله لما شاء أن يقُدِّس البشرية له أرسل ابنه، ولما شاء أن يقُدِّس روح الإنسان وهب ابنه الوحيد المحبوب كوسيط لكل إنعامات الله. والابن، بدوره، لكي يهب قداسته الخاصة أرسل الروح القدس من عند الآب. وهكذا يتم تقديس الإنسان بحسب موضع الله مثلاً وعلاقة الأقانيم بنا كما استعلنها الله بالتدبير.

غير أن الواقع الذي نحسّه ونتعامل معه بالحضور الإلهي هو العكس. فنحن نحسّه أولاً بالروح القدس، فهو أول مَنْ يتعامل معنا في أعماق النفس، فنحسّه بالفكر من جراء الاتصال المؤثر في النفس. هنا الواقع النفسي المسجَّل في إحساس النفس ليس معناه أن أَوَّلَ تَعَامُلِنَا مع الثالوث يكون بالروح القدس، ولكن بحسب الأصالة اللاهوتية المحققة والثابتة فإن الآب هو أولاً بلا نزاع: «لا يقدر أحد أن يُقِيلَ إِلَهِي، إن لم يجتذبه الآب.» (يو: ١٤: ٤٤)

ولكن الذي يهمنا توضيحه هنا، هو مقدار التلارم الشديد بين عمل الروح القدس وعمل المسيح داخل النفس أو في الكنيسة، سواء للتقديس أو التأهيل لشكثي الله.

وقد رصد القديس إبيفانيوس هذه العلاقة المشتركة القائمة بين الروح القدس والمسيح من جهة عملهما في الطبيعة البشرية، فيقول:

[إن المسيح أرسل من الآب، والروح القدس أرسل أيضاً من الآب؛ والمسيح يتكلم في القديسين، والروح القدس يتكلم أيضاً؛ المسيح يشفي والروح القدس يشفي بالمثل؛ المسيح

يقْدُس وهكذا يعمل الروح القدس بالمثل. (٧)
ثم يعود ويجمع لهذه الحقيقة شواهد كثيرة تؤكد صحة هذا القول.

والمعروف من واقع الأسفار عامة ورسائل بولس الرسول على وجه الخصوص، أن كل المواهب *charismata* سواء هبة البنوة لله، أو الأعمال الصالحة، أو الخلاص ذاته، أو المجد المُقَم به مع كل الاستعلانات الخاصة بالحياة الجديدة تُنسب مرةً للمسيح ومرة للروح القدس دون تحديد أو حصر أو تقييد.

+ فبولس الرسول يضع التوازي بين عمل المسيح والروح القدس بالنسبة لحياتنا هكذا:
فالمسيح هو حياتنا: «متى أظهر المسيح حياتنا.» (كو٣: ٤)
وأيضاً نحن نحيا بالروح: «إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضاً بحسب الروح.»
(غل٥: ٢٥)

«لكن اهتمام الروح هو حياة وسلام.» (رو٨: ٦)
«وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم،
فالذي أقام المسيح من الأموات سيُحيي أجسادكم الماتة أيضاً
بروحه الساكن فيكم.» (رو٨: ١١)

+ كذلك يضع المواهب *charismata* بين عمل المسيح والروح القدس بالنسبة لنا هكذا:
المسيح: «ولكن لكل واحد منا أُعطيَت النعمة حسب قياس هبة المسيح.»
(أف٤: ٧)

الروح القدس: «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما
يشاء.» (١ كو١٢: ١١)

+ كذلك يضع موهبة التبني بالذات بالتساوي بين عمل المسيح وعمل الروح القدس:
المسيح: «ليفندي الذين تحت الناموس لتنال التبني.» (غل٤: ٥)
«إذ سبق فعيّنا للتبني بيسوع المسيح...» (أف١: ٥)
الروح القدس: «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.» (رو٨: ١٤)

+ من جهة قيامة الأموات يضعها بولس الرسول بين عمل المسيح وعمل الروح القدس :
 المسيح : « فإنه إذ الموت بإنسان (آدم)، بإنسان أيضاً (يسوع المسيح) قيامة
 الأموات. » (١ كور ١٥: ٢١)

الروح القدس : « وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام
 المسيح من الأموات سيُحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن
 فيكم. » (رو ٨: ١١)

+ كذلك استخدام الاصطلاح اللاهوتي " εν τῷ " في المسيح εν τῷ Χριστῷ وفي الروح
 εν τῷ πνεύματι ، فإن بولس الرسول يضعهما في موازنة متساوية هكذا :

εν τῷ πνεύματι
 في الروح القدس

εν τῷ Χριστῷ
 في المسيح

التقديس : « اغتسلتم بل تقدستم بل
 تبررتم باسم الرب يسوع،

وبروح إلهنا. » (١ كور ٦: ١١)

البناء : « الذي فيه (المسيح) كل البناء
 مُرْكَباً معاً ينمو هيكلًا مقدسًا في
 الرب،

الذي فيه أنتم أيضاً مبنون معاً متشكناً لله في
 الروح. » (أف ٢: ٢١ و٢٢)

بروح الموعد القدوس. » (أف ١: ١٣)

الحنن : « ... إذ آمنتم، خُتِمْتُمْ فيه،
 (هنا الترجمة حرفية مصححة على
 اليوناني).

« لأن ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً؛ بل هو برٌّ
 وسلام وفرح في الروح القدس. »

(رو ١٤: ١٧)

الفرح : « افرحوا في الرب كل حين، وأقول
 أيضاً افرحوا. » (في ٤: ٤)

« وليلكم إله الرجاء كل سرور وسلام — في
 الإيمان لتزدادوا في الرجاء — بقوة الروح

القدوس. » (رو ١٥: ١٣)

السلام : « فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام
 مع الله بربنا يسوع المسيح. »

(رو ١: ٥)

ماذا إذاً؟ هل المسيح والروح مرادفان لأقنوم واحد؟ هذا غير صحيح.

أو هل الروح هو تعبير، مجرد تعبير، عن عمل المسيح؟ خطأ.
أو هل أن المسيح لما ارتفع إلى السماء صار روحاً؟ خطأ شديد.
أم ماذا؟

معروف أن المسيح قبل تجسده لم يُعرف قط بأنه كان روحاً؛ بل أقنوماً، أي شخصاً كاملاً.
والمسيح لما تجسد وعاش على الأرض على مستوى الزمن والتاريخ لم يُعرف أنه كان روحاً قط.
والمسيح في عمل الفداء على الصليب والقبر والقيامة لم يعرف أنه كان روحاً قط.

إذًا، فمناسبة اقتران ذكر المسيح والروح القدس معاً في عمل واحد، أو ذِكر كل منهما يعمل
عمل الآخر، تنحصر فقط في حالة استعماله في المجد وهو يعمل لبناء الكنيسة روحياً. وأيضاً في
هذه المناسبة لا يمتد الالتقاء بين عمل الروح القدس وعمل المسيح في حالة تواجده عن يمين الآب،
أي فيما يخص المسيح نفسه، ولكن ينحصر اقتران عمل المسيح المجد والروح القدس معاً في العمل
في الكنيسة، وهو بشخصه غير المنظور أي في عمله السري لبناء الجسد أي الكنيسة.

وهكذا ينحصر عمل المسيح والروح القدس معاً وكأنه عمل واحد يقوم به كل منهما عِوَضَ
الآخر، أو يقوم به كلاهما معاً، في أمر تقديس الفرد كعضو في الجسد وتقديس الكنيسة كجسد
واحد. حيث يأخذ الروح القدس من جسد المسيح ويقُدِّس الأعضاء الجدد، ويأخذ الأعضاء الجدد
ويقُدِّسهم في وحدة الجسد. فالمسيح يقُدِّس بإعطاء نفسه لما يعطي جسده، والروح القدس يقُدِّس
بتثبيت العضو في الجسد المقدس فينقُدِّس، ويوحد الأعضاء في الجسد الواحد فتتقُدِّس الكنيسة.
لذلك، فكل قداسة للفرد أو الكنيسة هي من المسيح، وبصْنَع الروح القدس.

علماً بأن الروح القدس، وهو ملء المسيح، يُحسَب أنه روح المسيح، كما هو في الآب يُحسَب
روح الآب. أي أنه في الابن يعمل كروح البنوة، وفي الآب يعمل كروح الأبوة. في المسيح يقدم
الإنسان إلى الآب في خضوع بنوة المسيح، وفي الآب يعطي التبني.
لذلك قيل إن الروح الذي أقام المسيح من الأموات، يُقيمنا، إن كان هو ساكناً فينا
(روا: ٨: ١١).

ولهذا قيل إن «آدم الأخير (المسيح المُقام) صار روحاً محيياً» (١ كو ١٥: ٤٥)، وذلك بعد أن
أكمل الفداء وصار الإنسان مؤهلاً للحياة الأبدية. وهذا الأمر يوضحه بولس الرسول بجلاء بقوله:
«ثم بما أنكم أبناء» (بعد تكميل الفداء والإيمان بالمسيح الذي يؤثقتنا أن نكون أبناء الله)، أرسل

الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب» (غل: ٤: ٦). هنا روح الابن هو الروح القدس كروح البنوّة في الله. وهنا روح الابن فينا يصرخ فينا وعنا إلى الآب بدالة فائقة للعقل والتصور، ويخاطبه: «يا أبا» وهو نطق الدّالة الخاص جداً والفريد جداً بين الابن والآب في الله!

هكذا نحيا الآن كأبناء في المسيح وفي الروح القدس بأن واحد. الابن يعطينا جسد بنوته في ملء طاعة وخضوع الابن لله أبيه، والروح القدس الذي هو روح الابن يُحيينا كأبناء ويتكلّم فينا بكلام لائق بكلام البنين اللائق لتتقديمه للآب. لأننا في الحقيقة كما يقول بولس الرسول: «لسنا نعلم ما نصلي لأجله (لدى الآب) كما ينبغي، ولكن الروح نفسه (روح البنوّة الذي فينا) يشفع فينا بأنات لا يُنطقُ بها (أي بلغة يفهمها الآب ويقبلها عنا)» (رو: ٨: ٢٦)، وهذا يكرر شرحه في موضع آخر:

+ «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.» (رو: ٨: ١٥)

ثم علينا أن نلاحظ أن الله الآب يعطينا روحه — وهو الروح القدس عينه — روح الأبوة!! لنصير أبناءً بالتبني؛ والمسيح يعطينا روحه — وهو الروح القدس عينه — روح البنوّة كأخوة له وفيه كأبناء لله أبيه.

لذلك، فالروح القدس الذي فينا يشهد فينا للمسيح والآب بأن واحد، ويشهد لنا أننا في المسيح أبناء وورثة معه للآب.

هكذا، يا قارئ العزيز، يكون عمل كل من المسيح والروح القدس يسيران فينا جنباً إلى جنب، الواحد يكمل الآخر، والاثنان يبنيان إنساننا الجديد اللائق لميراث الخلود، وفي الكنيسة لتكميل وحدة الإنسان حسب قصد الدهور.

ومن أجل هذا، نفهم لماذا كان لا بد أن يقوم المسيح من الأموات وينطلق ليعطينا الروح القدس لنبلغ إلى ملته في التقديس والتبني: «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم مملوؤون فيه» (كو: ٢: ١٠ و٩)، لنقوم معه ونحيا معه لملء هذا الجسد السري العظيم الذي له، الذي هو ملء الكنيسة. هذا هو الإنسان الجديد الذي يعيش حياة ما فوق الطبيعة، وهذا هو الجسد السري الذي بأعضائه يملأ السماء والأرض كواقع حيّ فعّال غير منظور، ولكن بقيّ يفوق المنظور: «... ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات ... أرواح أبرار مكتملين» (عب: ١٢: ٢٢ و٢٣)، شركة قديسين، محابة من الشهود مقدار هذه عجيبة بنا!!

الكنيسة. كهيكل الله:

أحد التعبيرات الهامة للقديس بولس عن الكنيسة أنها هيكل، وبناء، وهو ينسب إما إلى الروح أو الله هكذا:

+ «فإننا نحن (بولس وأبولس) عاملان مع الله وأنتم فلاحه الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبنائٍ حكيم، قد وضعتُ أساساً وآخريني عليه. ولكن فليُنظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وُضِعَ الذي هو يسوع المسيح.» (١ كور ٣: ٩-١١)

+ «أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيُفسده الله، لأن هيكل الله مُقدَّس الذي أنتم هو.» (١ كور ٣: ١٦ و١٧)

+ «أم لستم تعلمون أن جسديكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله.» (١ كور ٦: ١٩)

+ «فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله، إني سأسكن فيهم وأسير بينهم، وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً.» (٢ كور ٦: ١٦)

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلًا مقدساً في الرب، الذي فيه أنتم أيضاً مبنئون معاً مسكنًا لله في الروح.» (أف ٢: ٢٠-٢٢)

واضح هنا أن القديس بولس يتحاشى أن ينسب الهيكل أو البناء المقدس بأنه هيكل المسيح، بل هيكل الله والروح؛ حيث المسيح فيه حجر الزاوية الذي يربط تركيب البناء معاً. والمسيح أيضاً هو الأساس فيه.

هنا لا يغيب عن بالنا أن جسد المسيح هو أصلاً ذبيحة مُقدَّمة لله، وبالتالي تصبح الكنيسة ويصبح كل ما فيها بل وكل فرد فيها ذبيحة في ذبيحة المسيح لله. فإن عبّر بولس الرسول عن الكنيسة أنها هيكل الله وروح الله ساكن فيها، وهي في آن واحد المؤمنون بأشخاصهم، فهو يقصد بهيكل الله وبناء الله ومسكن الله، المؤمنين الذين يسكن فيهم الروح القدس والذين هم من جسد المسيح، من لحمه ومن عظامه. أما بناؤهم فهو بالكلمة والتعليم، وأما نموهم ففي النعمة والحق، وأما الأساس فهو المسيح مصلوباً وقائماً، وأما حجر الزاوية فهو التجسد الذي جمع ما للإنسان وما لله، إذ أمسك أطراف الهيكل ما بين الأرض والسماء وربطه برُبطٍ ومآزرٍ ومفاصلٍ التي هي العلائق الأزلية والأبدية التي ارتبط بها اللاهوت بالإناسوت، لذا فلن يؤول إلى انحلال أو انفصال،

الفصل الثاني الإدارة الكنسية أولاً: الدرجات الكهنوتية^(١)

إذا عُدنا إلى المراجع الكنسية في بداية القرن الثاني الميلادي، وعلى وجه الخصوص رسائل القديس إغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية، وهي أول كنيسة أُمِّ تأسست بعد كنيسة الرسل في أورشليم — وقد تأسست على يد القديس بطرس والقديسين برنابا وبولس أيضاً — نجد أن نظام الرئاسات والامتيازات الإدارية في الكنيسة قد بلغت نضجها الواضح، حيث تتحدد بثلاث درجات:

١ — الأسقف: وهو واحد دائماً، إذ نسمع في رسالة القديس إغناطيوس إلى كنيسة أفسس عن «أنسيْمُوس» أسقفها الوحيد، وفي سميرنا «بوليكاربوس»، وفي كنيسة ترال «بوليبْيوس»، وفي كنيسة ماغيزيا «داماسوس». وكل أسقف من هؤلاء كان له كرسيه وقد تثبتت على كنيسته يديرها بمفرده.

٢ — القسوس: وهؤلاء كانوا يُعتبرون المتعاهدين معاً، ومع الأسقف، ومتحدون. وكان القسوس يَكُونون معاً ما يسمى بالمشيخة $\pi\rho\epsilon\sigma\beta\upsilon\tau\epsilon\rho\iota\omicron\nu$ (١ تي ٤: ١٤)، أو على حد تعبيرنا الآن «مجلس القسوس» Sacerdotal College، كما يعبر عنها القديس إغناطيوس في رسالته إلى أفسس. وقد أُلح على هذا التعبير في رسالته هذه أكثر من ١٥ مرة، مما يفيد أنه كان ذا وجود فعال ونشط.

٣ — الشماسة: وهم الدرجة الصغرى في الإدارة الكنسية ويخضعون للقسوس والأسقف في كل تدبيرهم.

(١) راجع ما سبق أن أوردناه عن الرسامات الكهنوتية ص ٤٣٣ — ٤٤٠.

والأسقف مع الكهنة والشمامسة يكونون معاً ما يسمى «بالإكليروس» Clergy. والإكليروس مع الشعب يكونون «الكنيسة» [الرسالة إلى ماغنيزيا (١: ١٣) وإلى سميرنا (٢: ١٢)].

أما الاختصاصات فتنقسم كالآتي:

الأسقف يقوم بالخدمة أو يترأس على إقامة طقس المعمودية والأغابي والاحتفال بسر الزواج، وفوق كل ذلك تقديس الإفخارستيا، ولكن له أن يعيّن من يقوم عنه من القسوس لأداء هذه الخدمات.

أما القسوس والشمامسة فلا يقومون بأي خدمات دون علم وتدبير الأسقف [الرسالة إلى سميرنا (١: ٨-٢) وبوليكاربوس (٢: ٥) وسميرنا أيضاً (١: ٩)]. وأما العلمانيون، فهم أصحاب هذه الخدمات، فهم المخدمون وليس الخادمين في الكنيسة. هذا كله عند القديس إغناطيوس في بكور القرن الثاني.

ولكن إذا عدنا لرسائل القديس بولس وخاصة الرسائل الراعية، وهي الرسالتان إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيطس — وهذه التسمية للرسائل الراعية Pastoral، أي الخاصة برعاية الشعب، بدأت في منتصف القرن الثامن عشر وهي تسمية غير موفقة وغير سعيدة لأنها أفرزت هذه الرسائل وكأنها لا تمتُّ إلى جسم الرسائل الأخرى، وكان ذلك تمهيداً للحظ من أصالتها، الأمر الذي وقفت ضده الكنيسة بقوة منذ البدء وأثبتت أصالتها وخاصة بأقلام أقدم وأجل أساقفتها الأوائل القديسين: برنابا، وكلمندس الروماني، وإغناطيوس، وبوليكاربوس، ويوستين، وهيجسيبوس، الذين أخذوا بكل محتواها وقُدّسوها كباقي الرسائل تماماً — نقول إن هذه الرسائل الثلاث تعطي صورة أكثر بداءة للدرجات الكنسية عمّا جاء في رسائل القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية في بكور القرن الثاني. وهذا طبيعي بل وضمن ومفيد للغاية، لأنه يحدد بالتالي زمن كتابة هذه الرسائل الثلاث وينفي في نفس الوقت القول بأنها من مدونات متأخرة في القرن الثاني. ولكن الملاحظ بوضوح أن هذه الرسائل الثلاث تحوي البذرة الأولى لتكوين الدرجات الثلاث في الكنيسة: الأسقف والقس والشماس. أما التقدم في تخصيص الدرجات وخدمتها فحاء — بعد ذلك — من واقع حاجة التنظيم ومن إلهام الروح القدس الذي أعطي أن يدبر الكنيسة من علي.

ولكن من المفيد جداً أن نستعرض المعاني المتعددة وتخصصاتها المتعددة غير المحددة للأسماء الثلاثة التي أصبح يقوم عليها النظام الكنسي ككل، الأسقف والقس والشماس، وذلك عند القديس بولس.

وقد ورد الاسم كما هو خمس مرات في أسفار العهد الجديد، أربع منها كتعبير كهنوتي عن درجة في الكنيسة، ولكن الخامسة وردت بتعبير مجازي كتشبيه فقط فيما يخص عمل المسيح في الكنيسة، والأربع المرات الخاصة بالدرجة الكنسية تفيد رسالة الأسقف كحارس للكنيسة، أو الناظر من فوق، أو الفاحص، أو الوكيل المؤتمن.

١ — «احترزوا إداً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة ἐπισκόπους، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.» (أع ٢٠: ٢٨)
هنا الأسقف هو الناظر من فوق كحارس وراع، وهو مُطالب بنفسه أولاً ثم بالرعية.

٢ — «بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة ἐπισκόποις καὶ διακόνους.» (في ١: ١)
واضح هنا أن بولس الرسول يخاطب الكنيسة ككل. ولكن يُلاحظ كيف وضع الشعب: «القديسين في المسيح» قبل الأساقفة والشمامسة؛ المخدمون ثم الذين يخدمونهم. هنا الضبط واقع على مسئولية الأساقفة بالدرجة الأولى ومنحصرة في حالة الشعب، وهكذا قدّم الشعب بصفته أهم ما يهتم به الأسقف.

٣ — «فيجب أن يكون الأسقف ἐπίσκοπον بلا لوم...» (١ تي ٣: ٢)

٤ — «لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله...» (١ تي ٧: ١)

أما المرأة الأخيرة، فوردت في رسالة بطرس الرسول الأولى عن المسيح:

٥ — «لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.» (١ بط ٢: ٢٥)

والملاحظ موضح أن اسم الأسقف والقسيس (الشيخ) عند بولس الرسول يأتي متداخلاً ومترادفاً، وأحياناً يعني نفس العمل. ولكنه أحياناً أخرى يحدد بعض الأعمال لكل درجة. وهذا واضح في المثل (٢) في تحيته لكنيسة فيليبي، حيث يذكر «أساقفة مع شمامسة» فقط؛ حيث الأساقفة مع الشمامسة فقط يكونون الجسم الكهنوتي. ولكن كونه يذكر الأساقفة بالجمع فهنا واضح أنه يجمع في هذه الكلمة الشيخ أيضاً (القسوس)، لأنه غير معروف قط أنه كان يوجد في فيليبي — وهي مدينة صغيرة — عدة أساقفة، ومن غير المعقول أن يذكر «أساقفة» ولا يذكر «قسوس»، وكان يوجد قسوس بالفعل.

هذا الأمر يزداد وضوحاً في قوله لتيطس (تي ١ : ٥-٧) أن يقيم قسوساً في كل مدينة واضحاً شروط لياقة القسيس. ثم يزيد على تأكيد الشروط الخاصة بالقسيس واصفاً القسيس مرة أخرى بالأسقف، مما يفيد أن القسيس والأسقف لم يكونا قد تحددًا بعد كوظيفتين أو درجتين في الكهنوت متميزتين بعضهما عن بعض.

وهنا يظهر أيضاً أن الأسقف لم يكن يحتل المكانة الواحدة الوحيدة والفريدة في ذهن بولس الرسول كما ظهر بعد ذلك عند القديس إغناطيوس، وإلا ما كان يذكر الأسقف بصيغة الجمع، فوجود أساقفة في الكنيسة الواحدة لا يعني أن «وحدة درجة الأسقف» كانت معروفة بمفهومها الذي عند القديس إغناطيوس أو التي عندنا الآن في الكنيسة.

كذلك في خطاب بولس الرسول للقسوس، وهو في ميليتس، الذين استدعاهم من أفسس داعياً إياهم بالقسوس، ينتهي الأمر أمامنا بكل وضوح أن بولس الرسول لم يكن قد تحدد في ذهنه قط الحد الفاصل بين القسوس والأساقفة: «ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم...، كيف لم أؤخر شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهراً وفي كل بيت...، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً...، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع...، احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.» (أع ٢٠ : ١٧-٢٨)

كذلك نرى أن الشروط التي وضعها لاختيار الأسقف هي عينها نفس الشروط التي وضعها للقسيس، كأنها رتبة واحدة في ذهن بولس الرسول، إذ لم يميز بينهما في الشروط. ولكن في العمل نجد أحياناً تخصيصاً.

الشروط التي يلزم توافرها في الأسقف أو القس:

ذلك باعتبار أنها رتبة واحدة لم يتم انفصالها إلى ربتين في أيام القديس بولس. فمرة يضعها كأساس لاختيار الشخص تحت اسم الأسقف وهي تقريباً التي يضعها لاختيار الشخص تحت اسم القسوس.

ولكن من روح مخاطبة بولس الرسول لكل من تيموثاوس وتيطس وكلاهما كانا في درجة الأسقفية من تحت يد بولس، ندرك أنه كان يلزم للأسقف فضائل ينبغي أن تتوفر له لكي يكون

كَمْوَأ لتأدية رسالته — وهي الغيرة والتقوى والأمانة، والشجاعة في المواقف لصعبة، والحزم في القطع بالأمور، وروح الإيمان. وربما هذه الفضيلة الأخيرة هي التي تحبس كل الفصائل، إذ يعي بها القوة المستمدة من الاتصال المباشر بشخص المسيح، مع تكرار الذات والبدن.

أما الشروط التي وضعها بولس لرسول في قائمة الاختيار للفسوس الذين أسماهم أيضاً أساقفة، فقد جاءت على مرتين، قائمة وردت في رسالته الأولى لتيموثاوس أسقف أفسس آثذ (٣: ٧-٢)، وقائمة أخرى وردت في رسالته الوحيدة إلى تيطس أسقف كريت آثذ.

القائمة الأولى: (١ تي ٣: ٢-٧)

+ « يجب أن يكون الأسقف ἐπίσκοπον (القسيس العادي وذلك من متابعة الكلام)

بلا لوم،

متزوجاً مرة واحدة، صاحباً، عاقلاً، مُحْتَشِماً، مُضِيفاً للغرباء، صالحاً للتعليم، غير مُدْمِن الخمر، ولا ضُرَّاب، (ثم إضافة في الترجمة العربية غير موجودة في الأصل اليوناني ولكنها مقتبسة من القائمة الثانية: "ولا طامع في الربح القبيح").

بل حليماً، غير مُخَاصِم، ولا مُحِب للمال،

يدبر بيته حسناً، له أولاد في الخضوع بكل وقار؛ وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسته الله؟

غير حديث الإيمان: لئلا يتصلَّف فيسقط في دينونة إبليس،

ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لئلا يسقط في تعير وفخ إبليس». «

القائمة الثانية: (١ تي ٩: ٥-٩)

+ « تركتك في كريت لكي... تقيم في كل مدينة شيوخاً (قسوساً) كما أوصيتك،

إن كان أحد؛

بلا لوم،

تزوج مرة واحدة، له أولاد مؤمنون، ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين،

لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله،

غير مُعْجَب بنفسه، ولا غصوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضُرَّاب، ولا طامع في لربح القبيح،

بل مُضِيفاً للغرباء، مُحِباً للخير، متعقلاً، باراً، ورعاً، ضابطاً لنفسه،

ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم (التقليد)، لكي يكون قادراً أن يعط بالنعيم

وقد وجدنا من المفيد للذين يحبون الفحص والتعمق أن نضع هاتين القائمتين على التوازي، لكي نستطيع أن نلّم بمقدار التداخل والامتداد لهذه الشروط في قلب بولس الرسول بإلهام الروح لبلوغ الشخص المختار ليكون على منتهى اللياقة الأخلاقية والروحية.

(إلى تيطس ١: ٦-٩)

(إلى تيموثاوس الأول ٣: ٢-٧)

ἀνέγκλητον	بلا لوم	ἀνεπίλημπτον	بلا لوم
ἐγκρατῆ	نزوج مرة واحدة	νηφάλιον	نزوج مرة واحدة
σώφρονα	ضابطاً لنفسه	σώφρονα	صاحباً
φιλόξενον	متعقلاً	φιλόξενον	عاقلاً
	مضيفاً للغرباء	διδασκτικόν	مضيفاً للغرباء
μη πάροινον	قادر أن يعظ بالتعليم الصحيح	μη πάροινον	صالحاً للتعليم
μη πλήκτην	غير مدمن الخمر	μη πλήκτην	غير مدمن الخمر
μη ὀργίλον	غير ضراب	ἐπιεικῆ	غير ضراب
μη αὐθάδη	حليماً	ἄμαχον	غير مُحَاوِس
μη αἰσχροκερδῆ	غير مُعْجَب بنفسه	ἀφιλάργυρον	غير محب للمال
	غير طامع في الربح القبيح		يدبر بيته حسناً
	له أولاد مؤمنون		له أولاد في الخضوع بكل وقار
	ليسوا في شكاية	κόσμιον	+ محتشماً
φιλάγαθον	+ محباً للخير	μη νεόφυτον	+ غير حديث الإيمان
δικαίον	+ باراً		+ له شهادة حسنة من الذين هم من خارج
δσιον	+ ورعاً		

ومن الموازنة بين القائمتين يتضح التوافق. وتنفرد القائمة الأولى بثلاث خِصال وضعناها في النهاية، يقابلها ثلاث خِصال أخرى تنفرد بها القائمة الثانية. وقصد الروح — طبعاً — أن يضيف هذه إلى تلك. كذلك نجد خمس صفات متطابقة حرفياً، كما نجد سبع صفات بمبارات متشابهة. ولكن العجيب أن التشابه يمتد ليشمل التكامل بينهما:

غير محب للمال، أكمل من — غير طامع في الربح القبيح

صاحباً (متزناً) التي تعني في اليونانية:

قنوع في الأكل والشرب، تكملها — ضابطاً لنفسه (متعفف)

حليماً (باشاً ذو مودة) أكمل من — غير غصوب

غير مخاصم (مسالم)، أكمل من — غير معجب بنفسه التي تعني في اليونانية:

فقطاً قاسياً

بلا لوم وتعني حرفياً باليونانية أن لا يعطي

لأحد فرصة أن يتشكك في سلوكه وهي

أكمل من — بلا لوم التي تعني حرفياً باليونانية أن

يكون سلوكه لا عُبار عليه

ولكن انظر معي، عزيزي القارئ، كم يجهد الإنسان ويشقى ليجد واحداً من وسط كنيسة

من بين ربوة يقدمه إلى الله ليضع يده عليه! ولكن هذا شأن الذين يخترهم الله، فالعودة إلى شاول

المدعو أيضاً بولس، سرى كيف اختاره الرب بنفسه من السماء واحداً من وسط إسرائيل كلها،

وجده حسب قلبه!

وقد اعتاد الشُّراح ورجال الكنيسة أن يهتموا بشروط دون شروط، أو يضعوا الشروط الأساسية

التي يلزم توافرها تاركين الباقي. ولكن في الحقيقة نرى أن أي إخلال بشرط من هذه الشروط

يودي بالكل.

أما بخصوص تصارب الأقوال فيما يخص شرط أن يكون قد «تروح امرأة واحدة»، فهو لا يفيد

قط أن يكون متزوجاً كما نحى بعض شُّراح البروتستانت، ولكن الواضح البين الذي أخذ به الآباء

جميعاً أن لا يكون قد تزوج بامرأة أخرى قبل اختياره للرتبة المقدسة.

ويتضح هذا المعنى بكل تأكيد حينما نقارنه بقول بولس الرسول بالسبب للأرملة المكتتبة أن

تكون «امرأة رجل واحد» (١ تي ٥: ٩)، بمعنى أن لا تكون قد تزوجت مرتين.

والقصد الواضح الذي يقصده القديس بولس من هذا الشرط هو ضمان سمو النفس وترفعها

عن حياة الدنيا. بالإضافة إلى مفهوم سر الزيجة أنه على مستوى المسيح والكنيسة (الواحدة).

الشروط التي يلزم توافرها في الشماس :

+ « كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين ، غير مؤلمين بالخمر الكثير ، ولا طامعين بالربح القبيح ، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر ، وإنما هؤلاء أيضاً ليُختبروا أولاً ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم . كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات ، صاحيات (قناعة) أمينات في كل شيء ، ليكن الشمامسة كلٌ بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسناً ، لأن الدين تشمسوا حسناً لا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع . » (١ تي ٣ : ٨ - ١٣)

بولس الرسول هنا يركز على «اللسان» بالسبب للشماس ، و«اللسانين» ترمي إلى معنى النفاق أي يقول قولين : قول لك في وجهك ؛ وقول عليك في عيتك . يمدحك عناء ؛ ويذمك سرّاً . يدعي الصداقة والمودة ؛ ويخفي الخيانة والفدر . وأخطر ما في الأمر هو الإيقاع بين الشعب ، وتليغ الأسقف بلاغات مُعرضة ليُفسد الجو على البعض ، ويُركّبي البعض الآخر ، إما للمنفعة أو الكيد أو النعمة أو عن الأخلاق المنحطة بحد ذاتها . وهكذا تصح خدمة الشماس من أخطر الخدمات المُجربة للعثرات ، حيث الوقعة بين الشعب ، وبين الشعب وأسقفه .

كما يركّز بولس الرسول على «الطمع» في الربح المالي بالنسبة للشماس ، لأنه سيفتح باب استغلال الوظيفة للوشاية والإساءة والمحاباة والمحسوبية وتقديم ما لا يجب تقديمه ومع ما لا يجب منعه . وهكذا تحتل موازين العدالة عند الرؤساء بعلم أو بدون علم ، مما يجرح جسد المسيح ويُذميه . وبقية الشروط تضمن سمعة الشماس ورزانة سلوكه .

أما قوله أن يكون له «سر الإيمان بضمير طاهر» ، فعلياً أن نتذكر قول إستفانوس المثل الأعلى لكل شماس كيف كان له «سر الإيمان» في الشهادة والاعتراف العلني بقلب أسد ، وفي طهارة ضمير لا يخشى لومة لائم ولا السيف القائم .

كذلك وضع بولس الرسول الشروط اللازمة لاكتتاب الأرامل اللائي بدأن يخدمن في الكنيسة ، ولكن خارج دائرة الكهنوت ، حيث تخصّصن للخدمة وسط النساء فقط (١ تي ٥ : ٩ و ١٠) .

نظرة عامة إلى الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول :

ولكن وبالرغم من عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الدرجات الكهنوتية عند بولس الرسول ، إلا أن الترتيب أو التدبير في الرئاسات الكنسية أخذ صورته الأولى في حياة بولس الرسول . ولعل أقوى

صورة معبرة عن علو شأن عملية اختيار المسئولين في الكنيسة، ما ذكره القديس لوقا في سفر الأعمال عند اختيار بولس وبرنابا، وهما رسولان، «لعمل المبشر». فالأسقف وإن أخذ درجته كناظر على الكنيسة ومدبر، إلا أن خروجه للبطريرك خارج دائرة أسقفية يحتاج لعملية روحية أخرى لا تقل في أهميتها وتخصصها وطلب المواهب الخاصة عن رسامته أسقفاً:

+ «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيدي، ثم أطلقوهما.» (أع ١٣: ٣)
+ «وانتخبوا لهم قسوساً في كل كنيسة ثم صلياً بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به.» (أع ١٤: ٢٣)

وتعتبر هذه الترتيبات أول «طقس ليتورجي» للكنيسة في رسامات الدرجات الكنسية والذي أصبح سمة جوهرية من سمات إنشاء الكنيسة الروحية.

أما الواجبات الملقاة على الأعضاء العاملين في خدمة الكنيسة فتوضحها الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي:

+ «ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب ويُنذرونكم، وأن تعتبروهم كثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم...،
أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء تأثروا على الجميع...»
(١ تس ٥: ١٢-١٤)

وبحسب التقليد^(٢) المنحدر لنا من أوريجانوس، فإن أول أسقف على كنيسة تسالونيكي في ذلك الوقت هو نفسه غايس الذي قال عنه بولس الرسول: «مُضَيِّفِي ومُضَيِّفِ الكنيسة كلها» (رو ١٦: ٢٣)، حينما نزل عنده بولس وهو في كورنثوس.

وحينما نعود إلى وضع الرئاسات الكنسية في فيليبس، وهي الكنيسة التي أرسل إليها رسالة من مسجن روما سنة ٦٢م، أي بعد بدء خدمته التبشيرية (سنة ٤٨م) بأربع عشرة سنة، فنفهم منها أنه قد استقر وضع «الأساقفة والشماس» حيث هنا بحسب التقليد يكون إبيافروديتس Epaphroditus هو الأسقف الأول:

+ «وأثنى بالرب أنني أنا أيضاً سأتي إليكم سريعاً، ولكنني حسبْتُ من اللازم أن أرسل إليكم أبفروديتس أخي، والعامِل معي، والمتجَنِّد معي، "ورسولكم"، والخادِم لحاجتي.» (في ٢: ٢٤ و٢٥)

كذلك كان من ضمن هؤلاء الأساقفة أكليمندس الذي صار فيما بعد أسقفاً على روما بحسب ما كتب بولس أيضاً إلى فيليبي:

+ «نعم أسألك أنت أيضاً، يا شريكى المخلص، ساعدْ هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندس أيضاً وباقي العاملين معي، الذين أسماؤهم في سفر الحياة.» (في ٤: ٣)

فنحن إذ نسمع بعد ذلك عن ترتيبات كليمندس أسقف روما في كنيسة، ندرك كيف بدأ التقليد يأخذ أصالته، منحدرًا من الترتيب الرسولي.

ومن الرسالة التي أرسلها بولس الرسول إلى تيموثاوس في أفسس، ندرك مدى خطورة عمل الأسقف بصفته الرئاسية المُهابة التي استلمها من الرسل، لأن مقاومة المهرطقة من أصعب المواجهات التي واجهتها الكنيسة المبتدئة:

+ «كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس، إذ كنتُ أنا ذاهباً إلى مكدونية، لكي توصي قوماً أن لا يُعلِّموا تلميذاً آخر، ولا يصفوا إلى خرافاتٍ وأنسابٍ لا حدَّ لها تُسبِّب مباحثاتٍ دون ببيان الله الذي في الإيمان.» (١ تي ١: ٣ و٤)

+ «هذه الوصية، أيها الابن تيموثاوس، أستودعُك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة.» (١ تي ١: ١٨)

أما تنقل الأساقفة فكان في البدء وارداً بحيث يحل واحد محل واحد لكي تبقى الكنيسة محدودة التدبير غير منقسمة، هذا نقرأه بخصوص كنيسة كريت وأسقفها تيطس:

+ «حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس، بادر أن تأتي إليَّ إلى نيكوبوليس لأنني عزمْتُ أن أشتي هناك.» (تي ٣: ١٢)

والملاحظ لو تتبعنا الترتيبات الكنسية منذ أول خدمة بولس الرسول حتى النهاية نجد أن النمو في التحديد بالنسبة للدرجات وارد، ولكن النمو في التحديد بالنسبة للاختصاصات غير واضح. ولكن الكنائس كانت تُخدم بمجمع قسوس أو أساقفة πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι الشمامسة، وذلك كله تحت رعاية بولس الرسول المباشرة. وهذا هو السر في عدم وضوح درجة الأسقف بمفهومها الفردي كمتروئس على الإكليروس، في كل الرسائل، إذ يرجع ذلك إلى أن القديس بولس كان هو المدبّر الوحيد — على مدى خمسة عشر عاماً — لجميع الكنائس والمتصرّف في كل ترتيباتها (٢ كو ١١: ٢٨). لذلك لم يكن من الممكن أن يأخذ أي فرد من الإكليروس سواء سُمي قسيساً أو أسقفاً صلاحيات الأسقف كمدبّر وحيد، طالما كان بولس الرسول هو المسئول.

ولكن بمجرد أن سلم بولس وديعته وانطلق إلى من أحبه، ظهر في الحال الأساقفة: غايس في كورنثوس، تيطس في كريت، تيموثاوس في أفسس، وربما لوقا في فيليبي، وكليمنس في روما، وأبفروتس في فيليبي، وظهرت معهم طبقة من الكهنة ثم الشمامسة كدرجات واضحة.

أما في كنيسة أورشليم وأنطاكية وروما (والإسكندرية منذ سنة ٤٥ م) فقد بدأت الدرجات الثلاث: الأسقف والقسيس والشماس مع قيام هذه الكنائس وفي وجود الرسل. فنحن نعرف أن القديس مرقس الإنجيلي أسس كنيسة الإسكندرية سنة ٤٥ م، وعيّن فيها إنيانوس أول أسقف منذ دخوله مصر قادماً إليها من القيروان في ليبيا.

كذلك لا نستطيع أن نفعل عمل المواهب النشطة في الكنائس المبتدئة التي كانت تُغني كثيراً عن وظائف التنظيم والتعليم، لأنها كانت مواهب تختص بذلك بالدرجة الأولى، كما نرى ذلك في كنيسة كورنثوس سنة ٥٧ م، التي يخاطبها بولس الرسول معترفاً بغنى النعمة والمواهب العاملة فيها:

+ «أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح،

أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة، وكل علم،

كما تُبَتَّت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما.» (١ كور: ١٢: ٤-٦)

ولكن هذا النشاط «الخارجي» أي الموصول بالمواهب لم يَدُم كثيراً في الكنائس الأولى.

ثانياً: التدبير الكنسي

قوة الضبط والربط في الكنيسة:

بمجرد أن نشأت الكنيسة كجماعة متحدة مترابطة ذات حياة خاصة وأهداف واحدة، أصبح من الطبيعي أن يكون لها سلطان أن تحكم وتضبط به نفسها لتستمر وتنمو. وسلطان انضباط وحكم الكنيسة يأتيها من الله.

+ «احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.» (أع: ٢٠: ٢٨)

هنا الروح القدس هو المدبر الأول والأعلى، الذي عيّن واختار هؤلاء الأساقفة، وهو الذي بالتالي يضبط ويحكم. هذا اعتراف بولس الرسول الأخير وهو يودّع هؤلاء القادة، لكي لا يراهم مرة أخرى، فهو يسلمهم لليد العليا التي سترعاهم بالدرجة الأولى. أما رعايتهم هم للشعب فهي من تحت هذه اليد ومقتضى قيادتها ومشورتها.

هنا سلطان الأساقفة واضح أنه متعلق بالدرجة الأولى بمدى طاعتهم لصاحب السلطان الحقيقي الذي أقامهم واتمّنهم. إذاً يلزم التفريق بين السلطان الذي يدبر الكل وعلى طول المدى بالنسبة للكنيسة وهو الله، والسلطان المحلي والمؤقت الذي يباشره الأسقف من تحت سلطان الله وبمشورة منه. هذا نتعلمه ونستمد معرفته من بولس الرسول، الذي كان يستمد معرفته وتصرفه من المسيح نفسه:

+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ...» (١ كو: ٧: ١٠)

+ «وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب ...» (١ كو: ٧: ١٢)

+ «وأما العذارى فليس عندي أمرٌ من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأياً ...» (١ كو: ٧: ٢٥)

على أن سلطان الأسقف أولاً وأخيراً هو قائم على أساس مقدار تمسكه بوصايا صاحب السلطان الأعلى الذي يستمد منه سلطانه، وذلك إزاء كل تعليم مخالف:

+ «إن كان أحد يحسب نفسه نبياً أو روحياً فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب.»

(١ كو: ١٤: ٣٧)

+ «لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل تجزئاً وأنا حاضرٌ حسب السلطان الذي

أعطاني إياه الرب للبنيان لا لنهدم.» (٢ كو ١٣: ١٠)

+ «إذ أسلحة عاربتنا ليست حسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل غلو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان، متى كملت طاعتكم.» (٢ كو ١٠: ٤-٦)

واضح هنا سلطان الله الذي يعمل من تحته بولس الرسول بكل ثقة وأمانة وحزم معاً.

على أن سلطان الكنيسة لا يعمل خارج الكنيسة، وإن عمل فهو في حدود المناذاة بالحق فقط:

+ «لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج. أنستم أنتم تدينون الذين من داخل؟
أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الحثيث من بينكم.» (١ كو ٥: ١٢ و ١٣)
+ «لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا.» (أع ٤: ٢٠)
+ «فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس.» (أع ٥: ٢٩)

أما السلطان الذي للكنيسة للحكم على المؤمنين الذين فيها فهو مسنود بحق الروح الذي أعطاه الكنيسة للمؤمنين ليكونوا أعضاء فيها بالعمودية، التي وهبتهم الحياة الجديدة، والإفخارستيا التي وهبتهم مغفرة الخطية، فهي لها أن تحاسب بعد ذلك:

+ «أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين، أني إذا جئت أيضاً لا أشفق.»
(٢ كو ١٣: ٢)

+ «لأنني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون...،
أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضاً، وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها.» (٢ كو ١٢: ٢٠ و ٢١)

+ «لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخفون، ويخفون أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف.» (١ تي ٥: ١٩)

أصناف التأديب وأنواع العقوبة:

كانت العقوبات عند القديس بولس تنحصر في ثلاث: التوبيخ، العزل المؤقت، الحرمان أو القطع.

أ - التوبيخ:

كان من أولى مسؤوليات أساقفة الكنيسة توبيخ كل من تسوّل له نفسه عمل الشر والخروج عن الحدود. وكانت هناك طريقتان للتوبيخ:

الأولى: التوبيخ الحبي الأبوي أو الأخوي ويجري في كتمان بين المسئول والمخالف (١ تي ٥: ٢٠).

والثانية: التوبيخ العلني الجماعي (١ تي ٥: ٢٠) وينفذ رسمياً في وسط الجماعة بتعيين الوقت والإعلان عن ذلك مُسبقاً، وهو إجراء أفسى من الإجراء السالف، وغالباً يلجأ إليه الرئيس بعد فراغ صبره واستنفاد فرص التوبيخ الخاص.

وهذان النوعان من التوبيخ، إنما يُمهدان لإجراء عقوبة أشد خطورة.

ب - العزل:

+ «الرجل المستدغ αἰρετικόν بعد الإنذار مرة ومرة، أعرض عنه عالماً أن مثل هذا قد انحرف، وهو يخطئ محكوماً عليه من نفسه.» (١ تي ٣: ١٠)

ج - الحرمان أو القطع:

وهذا الإجراء له أيضاً شكلان:

الأول: وضع المشاغب أو مثير الشجار أو المؤذي بكثرة عثراته، تحت الحجر، أي الملاحظة والمتابعة، مع قطع مؤقت من الشركة وعدم الخلطة مع الآخرين حتى ينصلح حاله ويتوب.

+ «فاعزلوا الخبيث من بينكم.» (١ كو ٥: ١٣)

+ «وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فيسؤوا هذا ولا تخالطوه لكي ينجل، ولكن لا تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ.» (٢ تس ٣: ١٤ و١٥)

+ «أفأنتم منتفخون وبالحمري لم تنوحوا حتى يُرْفَع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل، فإنني أنا كأني غائب بالجد ولكن حاضر بالروح، قد حكمتُ كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا:

باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يُسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع.» (١ كو ٥: ٢-٥)

الثاني: وهو الحرمان الكلي والقطع النهائي. ولكن هذا يلجأ به القديس بولس الرسول ولكن لم يستخدمه قط، فهو في الآية (١ كو ٥: ٢-٥) الذي حكم بتسليم هذا الفاجر الذي يزني مع امرأة أبيه ولا يتوب، أسلمه للشيطان لهلاك الجسد. هذا حسن ولكن عاد هو نفسه وسحب هذا الحكم العنيف المخيف بكلام يذوب محبة ولطفًا وإشفاقاً ودموعاً:

+ «مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين (العزل والتوبيخ) حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحمري، وتغزونه لتلا يُثَلَّع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب

أن تُمَكِّنُوا له المحبة ... لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجعل أنكاره. » (٢ كور ٢:

١١-١٦)

من هذا نفهم روح الضبط والربط في الكنيسة عند بولس الرسول، فهي حارسة على الحق ولا تستمرض قوتها وسلطانها خُلُوًا من محبة وإشفاق وعطف ولطف فائق على أخطى الخطاة!! ليس للتخويف والإرهاب تعاقب، ولكن لتمكين التوبة وإعادة السيرة الطاهرة. فالكنيسة عند بولس الرسول هي «عمود الحق وقاعدته» (١ تي ٣: ١٥)، وليست عكمة وجلادين ورجم حجارة كالذي عند اليهود. فوصايا المحبة التي سُمها العريس لا تصلح أن تكون بنود تعذيب!!!

نظرة عامة لحياة الكنيسة الفتية في أيام بولس الرسول:

كانت الكنائس كلها خاضعة لتدبير بولس الرسول، بأساقفتها وقسوسها وشمامستها، ولأن يد بولس الرسول كانت هي العليا، لم تظهر أنشطة الدرجات، وإن ظهرت أسماؤها بتحديد. علماً بأن أقدم الكنائس في أيام بولس لم يتعد عمرها اثنتي عشرة سنة منذ الإنشاء، لذلك لم يكن من المعقول أن تظهر الكنيسة بكامل صورتها التي في ذهننا الآن.

ولكن أوضح معالم الكنيسة الجديدة في أيام بولس الرسول هي المواهب التي سكبها الله على هذه الكنائس بسخاء، وخاصة عامة الشعب، حيث ظهرت فيه جميع فئات المواهب الخادمة والعاملة بصورة مذهلة للعقل:

+ « فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة ...، ولكن إن كان الجميع يتنبأون ...،

متى اجتمعتم، فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنیان.

إن كان أحد يتكلم بلسان، فاثنتين اثنتين، أو على الأكثر ثلثة ثلثة، وبترتيب، وليترجم واحد! ...،

أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلثة وليحكم الآخرون،

ولكن إن أعلن الآخر جالس فليسكت الأول!

لأنكم تقدرون جميعكم أن تنبأوا واحداً واحداً، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع،

وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. » (١ كور ١٤: ٢٣-٣٢)

والقديس بولس يعطينا صورة واضحة جداً لحال الكنيسة وهيئتها من الداخل بالنسبة لجميع

الفئات العاملة ودرجاتها الروحية الناشطة فيها هكذا:

+ «فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رسلاً، ثانياً أنبياء، ثالثاً معلمين ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعواناً تدابير وأنواع السنة.» (١كو١٢: ٢٨)

وبسبب وجود هذا النشاط الروحي المكثف من الشعب وبالشعب كانت حاجة الكنيسة آتخذ إلى شيء واحد فقط هو التنظيم والربط بين المواهب للاستفادة الصحيحة، والردع للخارجين عن التعليم الصحيح، وال ضبط والربط، حتى لا يفلت زمام الخدمة. أما الخدمة بعد ذاتها، فكان الشعب يخدم بالروح مباشرة وتنتقل المواهب بينهم بسرعة وبلا وسيط. ولكن لم تدم هذه الحالة إلا لزمان محدود يسمى في التاريخ الكنسي بزمان الأنبياء، وهو الذي يلي زمن الرسل مباشرة قبل أن يستقر في يد الأساقفة والإكليروس. ولكن ظلت المواهب تعمل في الكنيسة في وسط الشعب إلى زمن ليس بقليل.

ومعروف أن قيام الأنبياء في الكنيسة ظهر منذ يوم الخمسين عندما حلّ الروح القدس على جميع الحاضرين (١٢٠ نفساً)، وقد أعطى الله الأنبياء كل مواهب الرسل في الإعلان عن المسيح بالروح:

+ «الذي في أجيال أُنْخِر لم يُعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.» (أف ٣: ٥)

+ «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف ٢: ٢٠)

صورة الكنيسة الروحية في ذهن بولس الرسول:

+ «... كيف يجب أن تتصرف في بيت الله οἶκος θεοῦ الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته.» (١تي ٣: ١٥)

الكنيسة هنا هي كنيسة الله الحي، هي عائلته. فاليبيت هنا لا يأتي إطلاقاً بمعنى البناء المادي، حيث عمود الحق هو المسيح الذي يحمل الكنيسة ككل. والقاعدة هنا هي قاعدة الحق المؤسسة على استعلان الآب والابن. والمهم هنا هو كلمة «بيت» فالكنيسة عائلة، أهل بيت الله (أف ٢: ١٩) القديسين، عائلة موحدة في الرأس. هنا نشعر كيف جمع بولس الرناسات الكنسية مع الشعب في ألفة الأسرة الخاضعة لبعضها، والكل خاضع للرأس. وهي تسير معلنة عن الحق الذي فيها، نحو الأبدية، وضد تيارات العالم المعاكسة، ولن يقوى عليها العالم، فأبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأن عمودها الذي يسير بها قاعدته في السماء.

الباب السادس

الحياة المسيحية والأخلاق

عند القديس بولس^(١)

(١) سبق أن عرضنا أكثر من مرة في معصوم السابقة بعض الواحي من «أخلاقيات بولس الرسول» واتصالها بالموضوعات الأخرى:

أنظر صفحات ١٠٤-١٠٨	«الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له».
٢٧٣-٢٧٦ صفحات	«القيم الأخلاقية لسر القديس».
صفحة ٣٨٣	«البر والأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول».

الفصل الأول

الأسس الأولى للأخلاقيات

عند القديس بولس

يقبول المسيح رباً ومُخلّصاً، بحسب بولس الرسول، ينتهي ناموس موسى^(٢) بكل مدّخراته في الأدب والأخلاق والسلوك. هذا يوجبه الانتقال من ناموس العبودية بوصايا تختص بالمستعبدين للخطايا، إلى ناموس الحرية المختص بأولاد الله.

+ «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرح يا أبا الآب. الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (رو١٥: ١٦ و١٧)

كان ناموس موسى له روح التأديب — من نحو العبد — بالعصيّ والوسط والرجم بالحجارة حتى الموت، ولكن في المسيح انتهى عهد التأديب وجاء زمان الحب. والمحبة أقوى من الموت.

+ «إذاً قد كان الناموس مؤدّبنا إلى المسيح، لكي نهرر بالإيمان. ولكن بعد ما جاء الإيمان، لسنأ بعد تحت مؤدّب، لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٤—٢٦)

قانون التأديب بناموس موسى الخاص بعبد الخطية والأموات فيها، أنشأ بوصاياها النفعيّة عقوبات لا حد لها؛ هذه مرقها المسيح على الصليب ليُنتهي عهد العبد.

+ «إذ عا الصلّ الذي علينا في الفرائض الذي كان صُدّاً لنا، وقد رفعه من الوسط (ما بين الإنسان والله) مسجراً إياه (في جسده) بالصليب (على الصليب).» (كو١٤: ١٤)

+ «ونقص حائط السياج المتوسط (القائم بالناموس بين اليهود والأمم)، أي العداوة، مُبطلًا

(٢) حينما يُقَدَّر «ناموس موسى» فهذا بتحديد هو احمسة الأسماء لموسى فقط وهي الخاصة بـسنتين للحارحين من مصر، ولا يدخل فيه بقية أسماء العهد القديم: يشوع وحنانيا والملوك والأنبياء والرممير

بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً.»
(أف ٢: ١٤و١٥)

وهكذا بموت المسيح على الصليب انتهت كل علاقة تربطنا بناموس التآديب الأخلاقي الخاص بالمعبد، عبيد الخطية.

+ «إذاً، يا إخواني، أنتم أيضاً قد مُسَّم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر (لغير الناموس)، للذي قد أُقيم من الأموات لثمر الله.» (رو ٧: ٤)

+ «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا مُمسكين فيه (الجسد العتيق)، حتى نعبد بحياة الروح لا بعق الحرف.» (رو ٧: ٦)

إذاً، فالمسيح بموته حررنا من ناموس العبودية والموت، وأصبح علينا أن لا نعيش فيه :
+ «فأثبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بنير عبودية.»
(غل ٥: ١)

ولكن إلى أي مدى يستمر الإنهاء والاستغناء عن ناموس موسى ؟
يقول الكثيرون من الشراح، بحسب تفكيرهم، إن ناموس موسى شقّان: شقٌّ ذبائحي احتفالي، وشقٌّ أخلاقي، وأن الذي انتهى هو الذبائحي والذي يبقى هو الأخلاقي. ولكن بولس الرسول لا يرى ذلك ولم يقل به، فناموس موسى كلٌّ لا يتجزأ، عاش بحذافيره وانتهى بحذافيره.

لقد انتهى بولس الرسول من ناموس موسى ككل، يوم أن استقبل له المسيح، وجاهر بذلك علناً بعد مجمع الرسل الأول في أورشليم سنة ٥٠ م، وقبل أن يكتب سطرأ واحداً في أية رسالة من رسائله، وظل ثابتاً على ما استقر عليه حتى النهاية. وكان ذلك بشهادة وموافقة من الرسل في أورشليم:

+ «حينئذ رأى الرسل والمشايع مع كل الكهنة ... وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايع والإخوة يهدون سلاماً إلى الإخوة الذين من الأمم ... إذ قد سمعنا أن أناساً خارجيين من عندنا أزججوكم بأقوال مُقلِّبين أنفسكم وقائلين أن تحتنوا وتحفظوا الناموس، الذين نحن لم نأمرهم، رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ... لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذُبِح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فينعمًا تفعلون. كونوا معافين.» (أع ١٥: ٢٢-٢٩)

ولكن قد خيَّب بولس ظنَّ كل مَنْ تصور أنه حتماً سيضع ناموساً للمسيحية أفضل من الناموس الذي وضعه موسى، على مثاله أو مستمداً منه. هذا لم يحط حتى على نال بولس الرسول، بل وضع في مقابل الناموس في العهد القديم بجملته نعمة المسيح في العهد الجديد، حيث الناموس الأول قيود والنعمة الجديدة حرية:

- + «فإن الخطيئة لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (رو ٦: ١٤)
- + «ولكن قبلما جاء الإيمان، كنا محروسين تحت الناموس مُعْتَقاً عينا.» (غل ٣: ٢٣)
- + «ولكن إذ انقَدَرْتُمْ بالروح، فليستم تحت الناموس.» (غل ٥: ١٨)

ولكن النعمة عند بولس الرسول هي «دائرة حكم الله» التي يدخلها البنون، فهي أيضاً ذات التزامات، ولكن يا لها من التزامات! فالقانون الذي يضبطها هو المحبة الإلهية وقيادة الروح القدس والمواهب والعطايا المجانية من عند أبي الأنوار. فالنعمة ناموس، ولكن ناموس الروح لا احرف، وهي قانون، ولكن قانون الحياة وليس الموت. قانون الحياة لحياة فوق الطبيعة، حياة في الله و معه:

- + «لأنه في المسيح يسوع ليس الحتان ينفع شيئاً ولا الفُرْلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله.» (غل ٦: ١٥ و ١٦)

ولكن الخليقة الجديدة، وهي الإنسان الجديد الحائز على حرية البنين لله، لها ناموسها الذي انبثقت منه أي «الصليب»: «احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح» (غل ٢: ٢). هناك، عَوَضَ ثَقْلُ الناموس القديم الذي «لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» (أع ١٥: ١٠)، استبدله بولس الرسول بثقل الصليب، أي البذل الذي هو عمل المحبة. وثقل الصليب سبق أن عبَّر عنه المسيح أنه هَيِّنٌ وخفيف إذا قس بنااموس موسى: «احملوا بيري عليكم وتعلموا مني ... لأن نيري هَيِّنٌ وجِثلي خفيف.» (مت ١١: ٢٩ و ٣٠)

لأنه وإن كانت النعمة في المسيح قد وهبت الحرية — عوض عبودية الناموس — ولكنها ليست حرية لاستخدام الجسد بل هي حرية الروح الذي يعمل ضد الجسد، يتحصنه و يحميه و يسهله:

«فإنكم إنما دُعِيتُم للحرية، أيها الإخوة. غير أنه لا تصبِّروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضاً.» (غل ٥: ١٣)

ضابط الحرية في ناموس المسيح "الضمير":

الضمير عند بولس الرسول هو مركز انبض الروحي، إنه يضخ دم المسيح في عروق الإنسان الجديد بالروح الأزلي، روح الحياة في المسيح القادر على التطهير الفعلي. وضمير الإنسان، كل إنسان، هو مستعبد للخطيئة، والخطيئة يستحيل أن يتحرر منها الإنسان إلا بالموت. وهكذا كل مَنْ

نال قوة الموت في موت المسيح، فإنه يكون قد تحرر من الخطية وذاق حرية مجد أولاد الله. والمعمودية تعطي جوار هذه الحرية كصك تعير طبيعة وانتقال من حالة العبودية للخطية إلى حالة حرية البنين في المسيح. فالإنسان المسيحي حر بمقدار تحرر ضميره من عبودية الخطية والخوف من الموت.

الضمير في مفهوم بولس الرسول هو أن يعرف الإنسان نفسه، على مستوى أن يعرف كيف يدين الإنسان نفسه أخلاقياً، ليس على مستوى الناموس بعد. لأنه على مستوى تميم وصايا الناموس، يمكن أن يكون الإنسان باراً، بينما على مستوى الإحساس الأخلاقي نجد أن الضمير يصرخ. وهذه المفارقة الخطيرة بين برّ الناموس الشكلي وبرّ الحق في الضمير، عانى منها بولس الرسول بشدة، فهو في الوقت الذي يشهد لنفسه أنه كيهودي قد أكمل البر الذي في الناموس بلا لوم (في ٢: ٦)، يعود هو نفسه وبصرخ من جهة الضمير: «ويحي أنا الإنسان الشقي مَنْ يَنقِذُنِي مِنْ جسد هذا الموت.» (رو ٧: ٢٤)

لذلك استطاع بولس الرسول أن يعطف على الألمي ويكتشف في ضميره ناموساً ممكن أن يتبع الحق: «فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس، هم ناموس لأنفسهم، الذين يُظهرون عمل الناموس مكتوباً في قلوبهم، شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة.» (رو ١٤ و ١٥)

بهذا ابتدأ عمل الضمير عند بولس الرسول ينصح ليأخذ صورة دات فعالية في المسيحية، يضبط بها الحرية الموهوبة للإنسان الجديد ليسلك فيها:

+ «أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس.» (رو ١: ٩)

+ «لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا ...» (٢ كو ١٢: ١)

وبولس الرسول يجعل الضمير قِئماً على الوصية عوض الناموس الحرفي ومعلمه كثة ومريسين:

+ «وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء.»

(١ تي ٥: ١)

+ «هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها ... لكي تحارب فيها المعاربة الحسة

ولك إيمان وضمير صالح.» (١ تي ١٨ و ١٩)

+ «كذلك يجب أن يكون الشمامسة ... ولهم سر الإيمان بضمير طاهر.» (١ تي ٣: ٨ و ٩)

هنا شرط إقامة الشماس على الخدمة ينتقل من الامتحان والفحص بواسطة آخرين إلى شهادة ضمير الشخص نفسه. بهذا يأخذ ناموس المسيح وخدمته أخطر مراقب وأقدر قاض وأصدق شاهد: ضمير الإنسان!

هنا إدخال الضمير كشاهد على أعمال الإنسان وسلوكه وأخلاقه، يرفع مستوى الناموس الذي يعيش به ويعيش له إلى أعلى الآفاق، فالضمير يستمد وقته من الحق الإلهي وروح الكلمة في الإنجيل.

هكذا يبدأ بولس الرسول يتخذ من ضمير المسيحي مراقباً أخلاقياً وسلوكياً يُعَين الحكم والتصرف، وهو يضعه كأساس للتعامل مع الدولة وخدامها: «لنتخضع كل نفس للسلطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلطين الكائنة هي مُرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ... لذلك يلزم أن يُخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضاً بسبب الضمير.» (رو ١٣: ١-٥)

هكذا يرفع بولس الرسول مستوى الضمير كرقب فوق تصرفات الإنسان فيما يخص العلاقات التي نفس الله وترتيبه ووصاياه. وواضح من الأمثلة السالفة أن بولس الرسول يقرن الضمير بالروح القدس والإيمان، وكأنه عطية جديدة افتتحت على الإنسان بنوال حرية النبوة لله. فالضمير هنا أعلى من الحرية، وهو رقيب عليها، مع أنه عطيتها الأولى والكبرى للإنسان الجديد. فالضمير والحرية هما من تكوين الخليقة الجديدة، يسيران معاً على درب الإيمان — بقيادة الروح القدس إذا اختلف أحدهما، اختلف الآخر.

وهكذا يقف ضمير الإنسان الجديد الذي تحرر وفاق حرية أولاد الله ونظهر بالروح من الأعمال المبتنة على مستوى النقاوة التي لا يشوبها ريب الخطية: «... حكم بالحري يكون دم المسيح، الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب، يظهر ضمايركم من أعمال (الخطية) هيته لتخدموا الله الحي» (عب ٩: ١٤)؛ وذلك في مقابل الضمير الذي لا يزال يعيش في عدم إيمان بكسر نحمس وأعمال مبتنة ولم ينتفع بدم المسيح: «لهذا السبب وبخهم بصرامه لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، لا يُصنّفون إلى حرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء مظاهر للفاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء مظهراً بل قد ننحس ذهنهم أيضاً وضميرهم.» (تي ١: ١٣-١٥)

واضح هنا أن الإيمان الصحيح يُظهر القلب من أعمال الخطية وتصوراتها وخوفها وعبوديتها، ويعطي للضمير صحة ونقاوة وطهارة، فهو يصح لأن يكون حَكماً وقائداً في المسيرة الأخلاقية للحياة المسيحية.

وبولس الرسول يعطينا صورة لضمير شاهد في ملء ناموس النعمة على كل تصرفات الإنسان:

«لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا، أننا في بساطة وإخلاص الله — لا في حكمة جسدية — بل في نعمة الله تصرّفنا في العالم ولا سيما من نحوكم.» (٢ كو ١٢: ١٢)

ولكن يعود بولس الرسول في موضوع الأكل من الذبائح المقدّمة للأوثان، ليعطي قانوناً آخر يهيمن على حرية الإنسان وعلى حكم ضميره وهو عشرة الآخريين.

فهما كانت حريتي في المسيح وطهارة ضميري بحسب الإيمان الصحيح والعلم الصحيح، يلزم أن لا استخدمهما بالنسبة للآخرين خاصة لذوي الضمائر الضعيفة نظراً للإيمان الضعيف الذي يتغذى عليه ضمائرهم، وهو يعطي بذلك المثل: أنه ولو كان لي ضمير صالح لإيمان صالح في حرية المعرفة الصحيحة أن ما دُبِعَ للأوثان هو مجرد لحم لا علاقة له بالوثن والوثن بحد ذاته خرافة، وأنه ممكن أن آكل منه غير فاحص بضميري أشياء مثل هذه، إلا أنه لا يصح لي أن آكل من هذا اللحم لا أمام ذلك الذي قدمه لي وهو عالم أنه للوثن لئلا يُحكّم فيّ أنني أوافق الوثن، ولا أمام إنسان ضعيف الضمير ضعيف الإيمان ضعيف المعرفة، يظن أن الذي دُبِعَ للأوثان محرّماً، وإلا فإنني أعتره وأجرح ضميره أو أشجّع له كي يأكل الحرام بحسب اعتقاده فيتسبّس ويهلك:

+ «كل ما يُباع في المائدة كُلّوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير.» (١ كو ١٠: ٢٥)

+ «ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن، فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم،

والضمير...»

أقول الضمير، ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر، لأنه لماذا يُحكّم في حريتي من ضمير

آخر.» (١ كو ١٠: ٢٨ و ٢٩)

+ «كونوا بلا عثرة لليهود، ولليونانيين، ولكنيسة الله.» (١ كو ١٠: ٣٢)

+ «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً، بل بالخلي احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو

معثرة.» (رو ١٤: ١٣)

+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحزّن فليست تسلك بعد حسب المحبة، لا تُهلك طعامك

ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يُفترّ على صلاحك.» (رو ١٤: ١٥ و ١٦)

+ «كل الأشياء طاهرة، لكنه شرٌّ للإنسان الذي يأكل بعثرة.

حسنٌ أن لا تأكل لحماً ولا تشرب خمرًا ولا شيئاً يصطدم به أخوك أو يعثر أو يصصف،

ألك إيمان (ضمير) فليكن لك بنفسك أمام الله، طوبى لمن لا يدين نفسه في ما

يستحسنه،

وأما الذي يرتاب فإن أكل يُدان، لأن ذلك ليس من الإيمان. وكل ما ليس من الإيمان

فهو خطية.» (رو ١٤: ٢٠ — ٢٣)

في الآية الأخيرة التي من رسالة رومية، يأتي «الإيمان» موضع «الضمير» في رسالة كورنثوس، وكلاهما إفرار للحرية التي وهبها المسيح. وهنا «الذي يرتاب» واضح أنه لم يبلغ إلى ملء الإيمان الذي يبلغ ملء الحرية على أساس المعرفة الصحيحة.

نستطيع أن نخرج من هذا أن بولس الرسول يقيم الحرية في المسيح على مرآة الضمير، حيث يرى المؤمن أعماق نفسه على قياس الفداء والبر الذي بالمسيح ومقدار التطهر الحادث بالإيمان: «ولم يميز (الله) بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم» (أع ١٥: ٩)، وبهذا يشعر المؤمن بالمسيح بضمير بلا لوم أمام الله (أف ١: ٤).

والحرية التي بناها المؤمن وإن كانت تجعله حُرّاً من أحكام الآخرين، ولكنها لا تبرره أمام الله. فضمير المسيحي لا يزال يغتسل كل يوم ولا يكف عن الاغتسال: «أتسنى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام» (في ٣: ١٣)، «وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يُحكّم فيه من أحد» (١ كو ٢: ١٥)؛ «وأما أنا فأقل شيء عندي أن يُحكّم فيّ منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضاً، فإنني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لستُ بذلك مبرراً.» (١ كو ٤: ٤ و٣)

فحتى ولو كان شعور الضمير بأنه ليس فيه ما يخالف الله لكن هذا الحكم لا يبرره أمام الله.

وبولس الرسول يحذر من أن الضمير ليس هو هو الأداة التي تُعرفنا ما هي مشيئة الله، مهما كان الضمير صالحاً، وذلك في القضايا الأخلاقية التي تواجه المؤمن. ولكن وظيفته الضمير أنه يذكر الإنسان بقضاء الله وينصحه أن لا يتعدى حدود حريته. فالضمير محاسب ورفيق، ولكن ليس مصدر إدراك وثقنين.

كذلك، فعمل الضمير كمراقب ومحاسب على الحرية التي نلناها في المسيح ليس هو صاحب الكلمة الفصل. كمكافة حكمية محدودة بمحيط إدراكنا لما هو نافع ومناسب ولائق، أما الحكم النهائي فهو لقضاء الله:

+ «فإنني لست أشعر بشيء (خطأ) في ذاتي، لكنني لست بذلك مبرراً،

ولكن الذي يحكم فيّ هو الرب،

إذاً لا تحكموا في شيء (فيما يخص الآخرين وضمايرهم) قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله.»

(١ كو ٤: ٥ و٤)

إن غاية ما يبلغ إليه بنا الضمير الذي تصقّى واغتسل بدم المسيح، هو أن لا يلومنا في موقف ما

بمفرده. ولكنه لا يمكن أن يتخطى إلى كل المواقف. وهو حينما لا يلومنا تجاه موقف ما، فغاية ما نبلغه ليس أن نزداد دالة بل أن نزداد ثقتنا بالله، والكلام هنا للقديس يوحنا: «أيها الأحباء إن لم تَلْمِثْنَا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو الله.» (١يو٣: ٢١)

وهكذا تتبلور قيمة الضمير في السلوك الأخلاقي في المسيحية كونه المرأة الداخلية التي يرى فيها المسيحي حريته في المسيح ويفتخر بها، لا من جهة حرية الفعل الأخلاقي، بل حريته من جهة الإحساس بالحرية من الخطية وبالتالي من الدينونة:

+ «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.» (رو٨: ١)
حيث يكون الضمير الأخلاقي في أوج سعادته.

+ «لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط، لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حل نفسه.» (غل٦: ٣-٥)

ملاحم ناموس الحرية في المسيح:

الحرية عند بولس الرسول ليست فعلاً أخلاقياً أو أدبياً بل طبيعة جديدة للإنسان، تحررت من عبودية الخطية والموت. فالخطية قوة، وقوة الخطية ذات سلطان وسيادة واستعداد كما قال المسيح بالحرف الواحد: «كل مَنْ يعمل الخطية، هو عبيد للخطية» (يو٨: ٣٤). والتحرير من الخطية يستحيل أن يبلغه الإنسان لا بالفكر ولا بالتصور ولا بالتسك ولا بكل أنواع العادة والصلاة. فالإنسان لا يتحرر من الخطية إلا بالموت، والموت وحده هو الذي يحرر الإنسان من الخطية. المسيحي ينال قوة هذا الموت المحرر من الخطية بالإيمان، وبقوة سر العماد الذي يحمل قوة الجلجثة وفعل صبغة المسيح بالدم وموته ليتحرر من الخطية كقوة سالبة وطبيعية قاتلة. فهكذا إذ موت حقاً في سر المعمودية، أي بالشركة في موت المسيح ودفنه ونقوم، فنحن نكون بالحقبة قد مُتْنَا من الخطية فصرنا أحراراً، وهكذا يتم قول المسيح بالحرف الواحد: «إن حررركم الابن بالحقبة تكونون أحراراً» (يو٨: ٣٦). هكذا نتخلص من قوة الخطية وسلطانها بفعل دم المسيح الإلهي السري الذي يتغفل كياناتنا حتى أعماق الضمير: «فكم بالحري يكون دم المسيح (بصبغة المسيح، أي معموديته) ... يظهر ضمائرهم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عب٩: ١٤)

والحرية المسيحية عند بولس الرسول ليست معياراً فلسفياً كأنها إحدى المُدركات العقلية، بل هي حالة سعادة حقيقية وفرح، بل وتهليل وترنيم في القلب لا ينقطع، وشكر في كل حين على كل

شيء. فالحرية المسيحية تحمل برهانها فيها الذي يقطع بالبشر والمسرة على الدوام وفي أشقّ الأتعاب والضحيقات والاضطهادات. ولا يعيب عن بالنا أن سرّ هذه السعادة التي ترافق الحرية وتدعمها يكمن في رفع ثقل الخطية من فوق الضمير ونوال عربون الحياة الجديدة بالروح، التي هي كلها إفرازات تبع على الدوام من دم المسيح الذي يسري في عروقنا.

وهكذا أضفت الحرية في المسيحية، بطبيعتها الفرحة السعيدة والمترفة على الدوام والشاكرة على كل شيء وفي كل حين، أجمل وأبهج صورة للأخلاق البشرية.

وبها ارتفعت مستويات الحياة الإنسانية الجديدة إلى مستوى الخلاص من رثّة الخطية، وهذه هي بعينها حياة الطهارة بجمالها وعيفها القيطر في شموخ الاستقامة.

لكن حرية أولاد الله ليست تصرّيحاً مفتوحاً بلا حدود وقيود. فالخروج من تحت عبودية الناموس كسيد قايّس لا يرحم، لا يوصلنا إلى حرية شخصية بلا رقيب، لأننا لم نَلْ الحرية باجتهادنا، بل المسيح أدخلنا فيها، فدخلنا تحت سيادته كسيد رفيق ورحيم ومحبوب:

+ «فإنكم إنما دُعِيتُم للحرية، أيها الإخوة، غير أنه لا تُصَيِّرُوا الحرية فرصة للحسد...» (غل ٥: ١٣)

فالمسيح لما رفع بنود ناموس موسى لم يتركنا في فراغ وكأنه لا ناموس أخلاقياً لنا، بل كان واضحاً أنه هو قد صار لنا المعلم والسيد بمَوْض الناموس. فإن كان الناموس مُعلِّماً، فقد كان هو المعلم والسَّجَّان معاً؛ أما المسيح فقد أطلق سراح المسجونين ثم جلس يعلمهم كأحرار. فبدلاً من الناموس الذي قال: «عينٌ بعين، وسنٌ بسن»، جاء المسيح يقول: «أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مُبْغِضِيكُمْ، وصلوا لأجل الذين يبغضون إياكم ويطردونكم.» (مت ٥: ٤٤)

وهكذا ظل المسيح يفتد حرفيات الناموس الذي يتعامل مع الأعمال الظاهرة للإنسان، بناموس أرقى وأكثر شمولية يتعامل مع الضمير من داخل النفس على أمس من تحرروا فعلاً من عبودية الخطية والموت.

فإذا لمحتنا هذا الناموس الجديد لهذا السيد المبارك من جهة سموه الأخلاقي، أدركنا معنى قول المسيح: «لا تظنوا أنني جئتُ لأَنْقُضَ الناموس أو الأنبياء. ما جئتُ لأَنْقُضَ بل لأَكْمِلَ» (مت ٥: ١٧) οὐκ ἤλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι

إدأ، فقد أرسى المسيح ناموساً آخر يتعامل لا بالحرف بل بالروح مع ضمير الإنسان، ومن الداخل على مستوى أعلى وأكمل وأشمل. هذا الناموس أشمّه بولس الرسول بناموس النعمة —

ناموس المسيح — لأن الإنسان الجديد الذي خلقه المسيح بموته وقيامته لم يُعَذِّدْ يُحْكَمْ جسدياً، بل بالروح من الداخل حيث تقوده النعمة وترشده، تعفقه وتدنيه، تلقيه على تراب التوبة وتقيمه جديداً مجدداً: «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو ٨: ١٤)، «فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (رو ٦: ١٤)

هكذا يتضح أن ناموس الحرية لأولاد الله الذي تصنعه النعمة وتحكم به، تدبّن للتوبة وتُبرئ لمجد؛ فليس هو امتداداً لناموس موسى، ولا هو مأخوذ منه، ولا هو حتى من طبيعته، بل إنه لا يمتُّ إليه بصلة على الإطلاق. فذاك ناموس يقتل وهذا ناموس يُحيي؛ ذاك يتعامل مع الجسد وهذا مع الروح.

وبولس الرسول يطلق حدود ناموس حرية أولاد الله حتى لا تكاد تحصره تحت فكر أو بند: + «أخيراً أيها الإحوة: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مُسرٌّ، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة، وإن كان مدح، ففني هذه افكروا.» (في ٤: ٨)

ثم يعود بولس ويضع مهج الهيكل العام لهذا الناموس الذي تقوده النعمة وتحكمه في الضمير، بأن يكون التعليم الذي سلّمه إليهم هو مرجعهم النهائي باعتباره إنجيله الذي استعلنه من المسيح مباشرة: «وما تعلمتموه وتسلمتموه، وسمعتموه، ورأيتموه فيّ، فهذا افعلوا. وإله السلام يكون معكم.» (في ٤: ٩)

هنا بولس الرسول يرسّي قاعدة التقيد الأخلاقي الكنسي الذي سلّمه للكنيسة والذي على الكنيسة أن تُسلّمه للأجيال دون انحراف أو شاز. وهذا ما تم وصار.

الخضوع الحرّ لناموس حرية أولاد الله:

منذ أن قَبِلَ المسيحي الإيمان واعتمد للمسيح وخرج إنساناً جديداً روحياً، صار طاعته لمن خلّصه وفداء ضرورة حتمية ليقوده المسيح في طريق النور والخلود. ولكنها ضرورة تُعقّمها فرحة الإنسان بحلاصه. هو التزام النفس الجديدة للروح الذي نفخ فيها الحياة: «إلى من نذهب، كلام الحياة الأبدية عندك.» (يو ٦: ٦٨)

+ «ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو لطاعة البر. فشكراً لله أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أطفئتم من القلب صورة التعليم (الإيمان) التي تسلمتموها. وإذا أغيثتم من الخطية صرتم عبيداً للبر...

هنا يحمل الكلام معنى أن الذي نال الحرية للحياة بعد عبودية الخطية والموت صار خاضعاً خضوعاً كلياً ومباشراً لإرادة الله الذي حرره.

وبولس الرسول يربط بين الطاعة الكاملة لله وبين الحرية، منتهى الحرية، التي يدخل بها الإنسان إلى الإيمان بالمسيح ليعتمد ويصطبغ بصبغة المسيح ويصير له خاضعاً طائعاً بل عبداً، ولكن من مركز الحرية التي دخل بها، وإزاء الحرية الإرادية التي يدخل بها الإنسان إلى الإيمان ليصير عبداً للمسيح بإرادته، يعطيه المسيح حرية أولاد الله ويُلْبِسُه رِيَّ الجدي السائي ويُسَلِّهُ أسلحة المحاربة بالروح ضد قوات الظلمة لهذا العالم، ليدافع عن حريته العليا ويدوم فيها بالروح:

+ «فاشترك أنت في احتمال المشقات، كجندى صالح ليسوع المسيح. لبس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة (بل يجاهد) لكي يُرْضِيَ مَنْ جَنَدَهُ. وأيضاً إن كان أحد يجاهد، لا يكلل إن لم يجاهد قانونياً.» (٢ تي ٢: ٣-٥)

+ «ولكسي حسبت من اللارم أن أرسل إليكم أنْفِروديتُس أخِي والعامل ممي والمتجند ممي ...» (في ٢: ٢٥)

+ «... وأرجس المتجند معا وإلى الكنيّة التي في بيتك.» (غل ٢)

أسلحة الدفاع الأخلاقي:

وإن كانت الجندية هي أشرف مهنة لدى بولس الرسول ليصوّرها كربة روحية تخدم المسيح المدعوقديماً «رئيس جند الرب»، فأسلحة الجندية السماوية هي الموط بها الدفاع عن الحرية الأخلاقية اللانقّة بالمواطن السماوي. وقد اقتبس بولس الرسول فكرتها من إشعاء النبي حسبما كان يصف المسيح وهو متجد للخلاص (إش ٥٩: ١٦ و١٧):

+ «وأما سجن الذهن من سهار فلننضخ لأبسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رحاء الخلاص ...» (١ تس ٥: ٨)

+ «البسوا سلاح الله الكامل، لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاييد إبليس. فإن مصارعنا (الأخلاقية) ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا (أخلاقياً) في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا بمنطقين أحقاء كم بالحق، ولا بسين درع البر،

وحاذين (يلبس الحذاء) أرجحكم باستعداد (البشارة) إنجيل السلام،
حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدر أن تطفنوا جميع سهام الشرير الملتهبة،
وتخذوا خوذة الخلاص،

وسيف الروح الذي هو كلمة الله،
مُصلِّين بكل صلاة وطلبه كل وقت في الروح،
وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبه لأجل جميع القديسين. (أف: ٦: ١١-١٨)

ونلخص هذه الأسلحة في ستة أنواع:

١ - حزام الوسط (منطقة على الحفوين) الذي يُعلّق فيه السيف الذي يرمز إلى الحق:
«ويكون البرُّ مِنطَقةً مَثْنِيَةً، والأمانة (الصدق والحق) مِنطَقةً حَقَوِيَّةً.» (إش: ١١: ٥)
هذا السلاح «الحق» من أهم أسلحة المحاربة الخلقية (للبر) الذي به يُعَيَّرُ المسيحي
ويُفَرِّزُ حيل الكذاب وأبي كل كذاب.

٢ - درع البر: θώραξ ، «الرُّ» ها يعني بحمل الفضائل اللازمة لحماية القلب والضمير
مركز الحياة الأدبية:

«فرأى أنه ليس إنسان، وتغيّر من أنه ليس شفيح فخلّصَتْ ذراعه لنفسه، وبرّه هو
عضده،

فلبس البرّ كدرع، وخوذة الخلاص على رأسه وليس ثياب الانتقام كلباس واكتسى
بالغيرة كرداء.» (إش: ٥٩: ١٦ و١٧)

٣ - الحذاء (الصندل - النعلين)، وهو خفيف ومُحْكَم على القدم تعبيراً عن المهمة
والاستعداد السريع للسفر.

٤ - ترس الإيمان: θώραξ وهو الترس العريض (٤ قدم x ٢ قدم)، مصنوع من البرونز
ومُغطى بالجلد، وهو الحامي من ضرب السهام وخذ السيف، وهو يحمي الجسم كله ما
عدا الساقين.

٥ - خوذة الخلاص: περικεφαλαία (إش: ٥٩: ١٧) رمز الخلاص أو رجاء الخلاص
ليحمي العقل من صواعق الأفكار التي يقذفها العدو من فوق الإنسان وأعلى من تصوره.
فرأس الإنسان هدف مكشوف للعدو وأول مكان يلقي فيه سمومه.

٦ - سيف الروح: μάχαιρα قوة الله المذخرة في كلمته، وهو ليس السيف الطويل ἔφεος ذا الحدة الواحد، ولكنه السيف القصير العريض ذو الحدين. وهو الفأل في مصادمة الهجوم الذي يسطوي على الغش والباطل والخداع؛ حيث بالكلمة العاصية الكاشفة بقوة الروح تنعزى حيل العدو وتبطل.

بولس الرسول كان يعيش بإحساس من تجنّد بالحق في خدمة جيش الخلاص تحت إمرة رئيس جند الرب: «أنا الله القدير - إيل شداي» (تك ١٧: ١)، وقد وقف رافعاً يده نحو السماء مؤدياً القسم أن يكون أميناً على حياة سيده وخدمته، رافعاً راية الخلاص حتى يقع ميتاً في ساحة الفداء. فكانت صور الحرب والنزال مع العدو المحتفي لا تفارق فكره:

+ «من تجهّد قط بنفقة نفسه؟» (١ كو ٩: ٧)

فكان يستلم قوته وثباته وإيمانه وفرحه وصبره من يد الرب يوماً فيوماً:

+ «في كلام الحق، في قوة الله بسلام البرّ لليمين واليسار.» (٢ كو ٩: ٧)

+ «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد، لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحة محاربتنا ليست

جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظوياً وكل عُلو يرتفع ضد معرفة الله،

ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصان متى

كملت طاعتكم.» (٢ كو ١٠: ٣-٦)

+ «سلبت كنائس أخرى آخذاً أجرة لأحل خدمتكم.» (٢ كو ١١: ٨)

+ «ولا تقدّموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدّموا ذوابكم لله كأحياء من الأموات،

وأعضاءكم آلات بر لله.» (رو ٦: ١٣)

+ «قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعضال الظلمة ولبس أسلحة النور.»

(رو ١٣: ١٢)

+ «إد لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيّ والآن تسمعون فيّ.» (١: ٣٠)

+ «... أرسيلُ إليكم أبفروديتس أخي والعامل ممي والمجسّد ممي.» (٢: ٢٥)

+ «الأمر الذي لأجله أنعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل فيّ بقوة.» (١ كو ٢٩: ٢٩)

+ «فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم...» (٢ كو ١: ١)

+ «يسلم عليكم أرشترخس المأسور (أسر محبة المسيح) ممي...» (كو ٤: ١٠)

+ «وأرخبس المتجنّد معنا...» (فل ٢)

+ «أبفراس المأسور ممي في المسيح يسوع.» (فل ٢٣)

+ « هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها ... لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. »
(١ تي ١: ١٨)

+ « جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية. » (١ تي ٦: ١٢)

+ « فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي مَنْ جُئده،

وأيضاً إن كان أحد يجاهد لا يَكُلُّ إن لم يجاهد قانونياً. » (٢ تي ٢: ٣-٥)

+ « قد جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملتُ السعي، حفظتُ الإيمان، وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليل

(عقد من الزهور يوضع حول عرق القائد المنتصر الرابع من معمة الحرب) البر، الذي يَهَبُهُ

لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. » (٢ تي ٤: ٨ و ٧)

وبهذه الآية الأخيرة يتضح تماماً أن الحياة المسيحية كانت عند بولس الرسول «جهاداً» قَرَضَهُ علينا العالم بقواته الخفية ومحارباته العنينة والسرية، وأن الخطية — كعنصر شرير — لها أسلحتها المدمرة، لولا أن الله قد ادّخر لنا في طبيعتنا الجديدة قدرة على المقاومة المشمولة بالنعمة والمؤمنة بالنصرة، وسَلَّمْنَا بالروح القدس أسلحة أقواها وأفضاها كلمة الله: « اذهب يا شيطان لأنه مكتوب ... » (لو ٤: ٨)، « قاوموا إبليس فيهرب منكم. » (يع ٤: ٧)

والمُتَجَنِّد للمسيح لا يعود يملكاً لنفسه، وهو مُتَنَفِّذ لإرادة سيده لأن منها مسيرته وحياته ونصرته: « ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم (بالكلمة)، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. » (رو ١٢: ٢)

ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأخلاقية:

الديداخي: διδαχὴ أو διδασκαλία وهو كتاب تعاليم الرسل بأجرائه المختلفة، والمتحقق تاريخياً، فيه تعليم الأخلاق والسلوك « كاتيشم Catechism »، وهو منشق، ومنضبط. ونحن نقرأ عن أصوله الأولى هكذا:

+ « لذلك أرسلتُ إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين في الرب الذي يذكركم

بظرفي في المسيح، كما أعلم δίδασκω في كل مكان، في كل كنيسة. »

(١ كو ٤: ١٧)

ولدينا صور مبدعة عن أحوال المبتدئين الداخلين إلى المعمودية، كيف كانوا يُلقَّنون أصول الأخلاق المسيحية بأصالة وبصفة رسمية وهيبة قبل أن ينالوا نعمة التجديد.

فيقص علينا التاريخ المنحدر من العصور الأولى على يد «بليني الصغير» (٣) سنة ١١٢م، مسجلاً أن المسيحيين (غالباً الداخلين إلى العماد) كيف يأخذون على أنفسهم عهداً بقسم أن لا يقتربوا السرقة أو الاختلاس أو الزنى أو العش. كما يفيدنا القديس الشهيد يوستين أن الدين قبلوا العماد [هم الذين اقبلوا حق تعاليمنا وآمنوا بما نؤمن ووضعوا ذواتهم ليحيوا بمقتضاها] (٤). كما تفيد الديداعي أن محتويات كتاب «الطريقتين» (٥) كان يتحتم قراءته للموعوظين قبل عهادهم.

وينقل لنا التقليد أن الرسل كانوا بعد ما يخاطبون الشعب يقولون هكذا: «توبوا واعتمدوا»، وهو نفس ما نقله لنا سفر الأعمال:

+ «توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح.» (أع ٢: ٣٨)

+ «فتوبوا وارجموا لتُمحي خطاياكم.» (أع ٣: ١٩)

+ «فإنه الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متفانين عن أزمة الجهل.» (أع ١٧: ٣٠)

+ «شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي برّبنا يسوع المسيح.» (أع ٢٠: ٢١)

+ «... أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة.» (أع ٢٦: ٢٠)

وقد اهتم الرسل بوضع التعاليم الخاصة بالتوبة والرجوع عن الأعمال الميئة كما نقرأ ذلك بوضوح:

+ «لذلك وسحن تاركون كلام بداعة المسيح، لتتقدم إلى الكمال، غير واضعين أيضاً أساس التوبة من الأعمال الميئة والإيمان بالله.» (عب ٦: ١)

وكان يتحتم على الموعوظين الجدد، بعد أن يعتمدوا، أن يبقوا تحت تعاليم الرسل المقتولة والمكتوبة: «وكانوا يواظبون على تعليم الرسل...» (أع ٢: ٤٢). وكانت الطاعة المخلصة لتعاليم الرسل حتمية: «ولكنكم أطفئتم من القنب صورة التعليم التي تعلّمتموها.» (رو ١٧: ١٦)

وكان كل من يخرج على تعاليم الرسل يُفَرِّز ولا يُخَالَفُ. «وأطلب إليكم أيها الإنحوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاق والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم.» (رو ١٦: ١٧)

3. Pliny, *Epist.* X,96, cited by Prat, *op. cit.*, II, p. 35.

4. *Apol.* I,61.

5. *Doct. apostol.* VII,1.

وكانت هذه التعاليم منذ البدء مكتوبة وموجودة في كل كنيسة يُلقَّن فيها المبتدئون، ويُرجَع إليها كمرجع نهائي للقطع بالرأي الصحيح في كل ما يمكن أن يواجهه المبتدئ في الحياة المسيحية. وكان يحمل تعليم الرسل هذا يُسمى «بالطريق» أو «الطريقين» أو «سُبُل الله المستقيمة»:

+ «يا عدو كل برٍّ، ألا تزال تُفِيد سُبُل الله المستقيمة» (أع ١٣: ١٠)؛

+ «كان هذا خبيراً في طريق الرب. وكان وهو حارٌّ بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق» (أع ١٨: ٢٥)؛

+ «هؤلاء الناس هم عبيد الله العليُّ الذين ينادون لكم بطريق الخلاص» (أع ١٦: ١٧)؛

+ «واضطهدت هذا الطريق حتى الموت.» (أع ٢٢: ٤)

+ «فلما سمع هذا فيلجس، أمهلهم إذ كان يثلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق.» (أع ٢٤: ٢٢)

وقول بولس الرسول في (١ كور ١٧): «يذكركم بطُرُقِي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة»، هنا كلمة «طُرُقِي» تحمل بكل تأكيد التعاليم المسيحية الخاصة بالسلوك والتصرف اللائقَيْن بالحياة الجديدة للمؤمنين؛ أو بأكثر وضوح «المنهج» الأخلاقي المسيحي. فكلمة «منهج» هي بعينها كلمة «طُرُق» لأن «المنهج» هو «الطريق». و «منهج بولس الأخلاقي» واضح أنه مستمد من العقيدة الإيمانية، ومنطبق على المسيح: فكر المسيح، صبر المسيح، احتمال المسيح، محبة المسيح، إيمان المسيح، طهارة المسيح، قداسة المسيح. «كُونُوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح» (١ كور ١١: ١). وبمجموعة التعاليم التي أرسلها بولس الرسول مع تيموثاوس إلى كورنثوس هي بعينها التي ترمزت ذخيرة في الكنيسة بعد بولس الرسول وتيموثاوس، كمنهج أخلاقي دخل في صميم التقليد الكنسي للتعليم والتهديب على مدى الأجيال.

وواضح أن هذا المنهج الأخلاقي أرسل للكنائس كما يقول بولس الرسول: «في كل مكان في كل كنيسة»، وكان هو العامل الأساسي في تنشئة المسيحية على منهج أخلاقي موحد. وهذا نسمعه من بولس الرسول وهو يحاطب أهل مدينة روما قبل أن يزورها:

+ «فشكراً لله أنكم كنتم عبيداً للخفية ولكنكم أظفتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها.» (رو ١٧: ١)

وعلينا أن نلاحظ كلمة «صورة» Type فهي تفيد طابعاً أخلاقياً مميّزاً واضحاً محدداً لا اجتهاد فيه ولا مزايادة، بل أخذ مأخذ الإنجيل!

وبولس الرسول كان يتشدد جداً في الحفاظ على حدود التعاليم الأخلاقية التي سلمها للكنائس في كل مكان ويقطع بعزل وعدم مخالطة كل من يخرج عن حدودها:

+ «ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذناه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يُسْتَلَّ لنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم.» (٢ تس ٣: ٦ و٧)

+ «وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاكات والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم.» (رو ١٦: ١٧)

وكل الكلمات المتداولة في الكنيسة اليوم الخاصة بهذا التعليم الأخلاقي صادرة أصلاً من بولس الرسول: الطريق، التقليد، التعليم، صورة التعليم، الديداسكاليا، وحتى كلمة «كاتيشيزم Catechism» وإنما في صورة اسم الفاعل هكذا: «ولكن ليشارك الذي يتعلم [κατηχοῦμενος = كاتيشومينوس] الكلمة (مع) الذي يُعَلِّم [κατηχουonti = كاتيشونتي] في جميع الخيرات.» (غل ٦: ٦)

هذه الاصطلاحات كلها من قلم بولس الرسول وروحه، وظلت حية إلى اليوم في الكنائس التقليدية.

وهكذا انطبعت إرادة الله الآب كما تمها وعَلِّم بها الابن جهاراً، وحملها الرسل سفراء عن المسيح: «سعى كسفاء عن المسيح» (٢ كو ٥: ٢٠)، وبثوها شفاهاً وكتابة في قلوب المؤمنين وأفكارهم بل سلوكهم وحياتهم، وتعاملها الأجيال. بهذا اليقين والحديد بخصوص الأصل الذي عنه أخذ الرسل وعلموا، يقول بولس الرسول: «هادمين طغواناً وكل غلو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.» (٢ كو ١٠: ٥)

وهكذا استلم المؤمنون الجدد تعاليم أخلاقية وروحية ثابتة الأصل والمهج.

كان بولس الرسول يعتبر أن الدعوة إلى الإيمان بالمسيح لها حقوق، لها أصول، لها واجبات، لها قوانين متعارف عليها ويلزم أن يخضع لها من يدخل الدعوة ويطيعها ليأخذ استحقاقاتها. وبولس يعتبر عن حق الدعوة واستحقاقها بوضوح ويعدد جمعها واجباتها بحسب روح الدعوة والداعي، باعتبارها استحقاقات «أكسيوس»:

+ «فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق (كاستحقاق) للدعوة التي دُعِيتُم بها ἀξίως τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتلمين بعضكم بعضاً في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام.» (أف ٤: ١-٣)

هذا هو حق الدعوة. كذلك توجد حقوق تستند إلى حق الداعي لهذه الدعوة:

كما يحق للقديسين: «كي تقبلوها في الرب كما يحق (استحقاق) للقديسين.»

ἀξίως τῶν ἁγίων (رو ١٦: ٢)

كما يحق للإنجيل: «فقط "عيشوا" كما يحق (استحقاق) للإنجيل المسيح.»

ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου (في ١: ٢٧)

كما يحق للرب: «"لتسلكوا" كما يحق للرب (استحقاق).»

ἀξίως τοῦ Κυρίου (كو ١: ١٠)

كما يحق لله: «ونشهدكم لكي "تسلكوا" كما يحق (استحقاق) لله.»

ἀξίως τοῦ Θεοῦ (١ تس ٢: ١٢)

وهكذا تكون الدعوة المسيحية عند بولس الرسول سلوكاً محصوراً في إطار استحقاقات تجعلها ذات أصول وواجبات، وذات عطايا ومواهب بأن واحد. لا كأنها ضغوط وأحمال، ولكن باعتبارها أيضاً منافذة لقبول حق النور وحق القوة وحق الحياة. فحق القديسين يعطي استحقاق شركة في الكنيسة، وحق الإنجيل يعطي استحقاق بشارة الفرح، وحق الرب يعطي استحقاق الثور، وحق الله يعطي استحقاق الحياة. فالسلوك في المسيحية أخذ وعطاء بأن واحد، بلغ منتهى نضجه على أيدي الرسل، وانحدر إلينا شفاهاً، ولا يزال مسجلاً في الكنيسة حتى اليوم من داخل كتاب تعاليم الرسل ورسالة برنابا.

الفصل الثاني

بداية قبول الدعوة المسيحية

التجديد بالمعمودية

قد يتطرق إلى الذهن أن الدعوة المسيحية ذات أُنْقال، على غرار أُنْقال الماموس. ولكن حقيقته هي العكس. فالمسيح نفسه دحض مثل أي تصور من هذا القبيل حينما قال لموسى اليهود وحدهم: «تعالوا إليَّ يا جميع المُتُغبِين والثَّقِيلِي الأَحمال وأنا أُرِيحكم. احملوا يَري عَبيكم وتَعلَموا مِني ... لأن يَري هَينَ وجَئَلي خَفيف» (مت ١١: ٢٨-٣٠). وهنا المسيح يضع المسيحية مقابل اليهودية وجهاً لوجه. فعماد المسيحية منذ اللحظة الأولى يقوم على حلول الروح القدس، والروح القدس يُخَيِّل الإنسان حلاً كما على أجنحة النعمه.

الروح القدس كعنصر أساسي في المنهج الأخلاقي لا يتطلب أكثر من الطاعة لحيوته الداخلي لكي يقدم عمله المجاني ومؤارثته الفائقة للطبيعة. فالمسيحي بمجرد أن يقبل العماد ويستنشق الروح القدس، يدخل في غنى قانون النعمة أو ناموسها المؤازر المجاني، لا نقول «يدخل تحت قانون النعمة»، فقانون النعمة ليس — كناموس موسى — ثقلاً يوضع كثير على رقة اليهودي، ولكن حياة جديدة يدخلها المعمد أو تدخل هي إليه، تماماً كما يولد الإنسان من أمه حاملاً حياة جديدة لها وعليها. هكذا يولد المسيحي من الماء والروح، يولد لحياة جديدة بالروح. فليس حياة المسيحي هي حياة محسنة لحياته الأولى، ولا هي على مستوى النغير أو الجلي أو التجديد للحياه الأولى، ولكنها حياة أخرى تماماً، مختلفة كل الاختلاف عن حياته الأولى في مصدرها، فهي من فوق من السماء؛ وفي منهجها، فهي سيرة سماوية مكتوبة في السموات؛ وفي غايتها ونهايتها، فهي لله ومع الله تكون. وبكلمة واحدة واضحة هي خلقية جديدة:

+ «إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خلقية جديدة،

الأشياء العتيقة قد مضت،

هوذا الكل قد صار جديداً، ولكن الكل من الله. « (٢ كور: ٥: ١٧ و١٨)

وهكذا يدخل المسيحي في حقوق جديدة، وواجبات جديدة من واقع الحياة الجديدة:

+ «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدُفِنّا معه بالمعمودية للموت. حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته. عالين هذا أن إنسانا العتيق قد صُلب معه ليبطل جسد الخطية.» (رو ٦: ٣-٦)

هنا المعمودية تعطي حق الميلاد الجديد كخليفة جديدة سماوية إلهية مع المسيح وفيه:

+ تمنطينا قوة الموت عن حياتنا السالفة بأخطائها وخطاياها وجسدنا الذي مات بالخطية بالاشتراك الفعلي في قوة موت الرب.

+ تمنطينا قوة قيامة الرب، كحياة جديدة تماماً، لا علاقة لها بالحياة السالفة بالاتحاد في جسد المسيح السري القائم من الأموات.

+ تلبسنا النعمة التي لحياة السمائيين، لنسلك «في جِدَّة الحياة».

واضح هنا أن السلوك الأخلاقي في جِدَّة الحياة ليس مستمداً من إمكانيات الإنسان الأولى لحياته الأولى بجسده العتيق الأول. ولكن يستمد واجباته وقوته على التنفيذ من النعمة والروح القدس الذي صار «روح الحياة (الجديدة) في المسيح يسوع.» (رو ٨: ٢)

إذاً، فالسلوك الأخلاقي في الحياة الجديدة في المسيح يسوع ليس ثقلاً بعد مُلغى على عاتق إمكانيات الإنسان الأولى الجسدية الضعيفة والمریضة بالخطايا، بل مُلغى على الروح والنعمة ولا يتطلب من الإرادة البشرية إلا الخضوع والطاعة.

إذاً، في المنهج الأخلاقي المسيحي يلزم جداً أن نعرف الإنسان المسيحي ماذا صار له بالمعمودية فيتعرف على إمكانياته الجديدة وواجباته الجديدة والعوامل الجديدة التي يتكلم عليها ويستخدمها في جهاده اليومي. فالمعمودية هي في حقيقتها صَكٌّ ميراث سماوي يحوي حقوقاً جديدة فوق إمكانية الإنسان، ليسلك بها كإنسان حديد روحي يسعى نحو ميراثه المحفوظ له في السماويات.

ولكن صَكُّ الميراث السماوي بينوده وحقوقه — في المعمودية — المنصوص عنها في الإنجيل والرسائل، ليست سوى الحروف الأولى من الصَكِّ الكامل ومن البنود العجيبة فيه. فبمجرد أن يبدأ المسيحي في العمل، تبدأ الحياة الجديدة تُلَقِّن الإنسان أسرار الحياة الأخرى غير المكتوبة وتستعلن له

الإمكانات التي تفوق تصور الإنسان، ليجاهد فيدوس الخطية والجسد والشهوات ويغلب، وحتماً سيغلب لأن المسيح غلب:

+ «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا، الجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع ... فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: القصب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتكم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمعمودية) ولبستم الجديد الذي يتجدد لمعرفة حسب صورة حالته (بالمعمودية)، حيث ... المسيح الكل في الكل.» (كو ٣: ٥-١١)

على أن الحقوق الفائقة التي يعطيها صك ميراث المعمودية كختم على الجسد يجعل عربون العطية بالكامل. فمثلاً عن المعمودية يقول بولس الرسول إننا نلبس المسيح «كحق» من حقوق المعمودية: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل ٣: ٢٧). ولكن هذا الحق كعربون يحتاج إلى تحقيق عملي في الحياة كل يوم وكل ساعة:

+ «قد تنأى الليل وتقارب النهار، فنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلباقة كما في النهار. لا بالنظر (تهيبس وعريضة κἀπορία) والكُسر، لا بالمضاجع والقهر، لا بالخصام والخصد؛ بل بالسوا الرب يسوع المسيح. ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات.» (رو ١٣: ١٢-١٤)

من هذا نعلم تماماً أن المعمودية تعطي حقاً بقوة بصورة مبدئية إنما قابلة للزيادة والامتداد. فكلما قسك المسيحي بحقه في المسيح امتد إلى حقوق أكثر، لأن الحياة الجديدة ممتدة لا نهاية لها.

فالمطلوب من المسيحي — وخاصة من الداخلين في نور المسيح أو التائبين الراجعين إليه — أن يتعمق في معرفة الرب سواء بالإنجيل أو الصلاة أو السهر أو القراءه بكل اهتمام، ليدرك المسيحي غنى ميراثه: القوة المذخرة له:

+ «لا أزال شاكراً لأجلكم (مسيحيين حدد)، ذاكراً إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستبيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته.» (أف ١: ١٦-١٩)

العلاقات بالأقانيم الثلاثة التي يخرج بها المسيحي من المعمودية، لتقوم منهجه الأخلاقي: قول الرب: «عَمْدُوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت ٢٨: ١٩) يحمل في الحال للمولود الجديد من الماء والروح علاقة مباشرة فريدة وأصيلة وشخصية مع الله الآب والابن والروح القدس بكل معنى الشخصية.

فالله الآب: يعطي أبْنَهُ، فيصير التَّبْنِي، ويدخل المسيحي الجديد في عهد البنين.
والابن: يعطي ذاته جسداً ودماً وروحاً، فيصير المسيحي عضواً في جسده السري، وارثاً مع المسيح لله.

والروح القدس: يعطي وجوده، ليقدس هيكلنا لله والمسيح. ينطق فينا باسم الله كآب: «يا أبا الآب»، ويأخذ مما للمسيح ويخبر ويعطي.

لذلك، فالمنهج الأخلاقي في المسيحية قائم على علاقات وثيقة مع الله كآب، ومع المسيح كمخلص، ومع الروح القدس كمقدس. على أن أبوة الله ليست مجرد منحة أو اسماً بل علاقة في الصميم:

+ «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم ... في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم إنني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتُم أني من عند الله خرجتُ.» (يو ١٦: ٢٣-٢٧)

كذلك فاتحادنا بالمسيح كعلاقة شخصية متبادلة تعبير أساسية وضرورة عملية فوق ما يتصور الإنسان:

- + «لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يو ١٥: ٥)؛
- + «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي.» (في ٤: ١٣)
- كذلك الروح القدس يصبح المالك الحقيقي لزاماً كل تصرف صحيح:
- + «الذين يقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو ٨: ١٤)؛
- + «إن كنتم بالروح تقيتون أعمال الجسد فتستحيون» (رو ٨: ١٣)؛
- + «كذلك الروح أيضاً يمين ضعفاتنا. لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا يُنطقُ بها» (رو ٨: ٢٦)؛
- + «وليس أحد يقدر أن يقول يسوع ربُّ إلّا بالروح القدس» (١ كو ١٢: ٣)؛
- + «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (أي المسيح) ليس له.» (رو ٨: ٩)

كذلك فإن الله الآب تظل عينه ساهرة على مَنْ تَبَّاهُمْ لنفسه، ويظل يوعز إلى الروح القدس والمسيح أن يَكْمَلَا مقاصدهما الحميدة في الإنسان الساعي في خوف الله :

+ « بسبب هذا أحتي ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تُسمَّى كلُّ عشيرة (أبوة *patría*) في السموات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده، أن تبايدوا بالنعوة بروحه في الإنسان الباطل، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. » (أف ٣ : ١٤-١٧)

+ « كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته ... » (أف ١ : ١٧)

هكذا أنشأت المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس علاقات شخصية وثيقة للإنسان مع الله، تؤمن له مسيرته في الحياة الجديدة وسلوكه الأخلاقي.

الفصل الثالث

أخلاق المسيحي تجاه الآخرين

أ - المسيحي الفرد والكنيسة ككل تجاه الدولة والرؤساء

المسيحي يولد ثانية بالمعمودية ليأخذ مواطنة أخرى سماوية، والمسيحيون يخرجون من المعمودية أحراراً متساوين: «ليس عبدٌ ولا حرٌّ... لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع» (غل ٣: ٢٨). كل الفوارق تتلاشى في المعمودية، الفوارق العنصرية والاجتماعية وحتى الجنسية، فيصبح الجميع، جميع المسيحيين، متصالحين. والكل يأخذ تبعيته لمسيح واحد: «فأثبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بنير عبودية» (غل ٥: ١). المقصود هنا هو عبودية الناموس القديم، ولكن روح الآية تحمل معنى شاملاً لكل عبودية إرادية: «قد اشترى بثمان، فلا تصيروا عبيداً للناس.» (١ كور ٧: ٢٣)

ولكن عقل العامة اتخذ هذا التصريح فرصة لاستخدامه جسدياً ضد الدولة، فعاد كل من القديس بولس والقديس بطرس وأغلق باب الشطط في التفسير وحكم الحرية تحت مفهومها الروحي الوحيد:

+ «لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأعباء، كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سُترةٌ للشر، بل كعبيد الله.» (١ بط ٢: ١٦)

+ «فإنكم إنما دُعيتُم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد.» (غل ٥: ١٣)

إن الحرية الروحية والتساوي الروحي الشخصي لدى كل المعمدين إنما هما قائمان، باعتبار أن جميعهم لهم نفس الحقوق لدى الله الذي فداهم بابنه يسوع المسيح وعليهم نفس الواجبات لدى الله نفسه كدَيان الأحياء والأموات. فالحرية المسيحية في صميم جوهرها هي حرية من عبودية الخطية

ومن عبودية الناموس القديم، ولكن لا التساوي ولا الحرية المسيحية يمان العلاقات الرئاسية في المجتمع أو في الأسرة.

بل وإن الأخوة المسيحية العامة التي تشأ بعد المصودية من وحدة التساوي ووحدة الحرية بقدر ما تنشئ من امتيازات تضع واجبات والتزامات. فالتعاون فَرَضٌ مسيحي، والاحتمال والتسامح فَرَضٌ على الإخوة، والالتزام بالامتناع عن العثرات: «فلا نحاكم أيضاً بعضاً بعضاً بل بالحرى احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مَقْصَمة أو معثرة.» (رو ١٤: ١٣)

وعلى هذه الحقوق والواجبات بين أحرار متساوين يقوم المجتمع المسيحي.
يقول قايين لله مُتَكَبِّراً أنه قتل أخاه هابيل: «أحارِشُ أنا لأخي»؟ (تك ٤: ٩)
تردُّ المسيحية: «نعم أنت حارِش لأخيك»!!

حجر الأساس في منهج العلاقات مع الدولة، وبناء أسس المنهج:
«فقال لهم أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (لو ٢٠: ٢٥). هي ولا شك المقولة الإلهية التي قالها الرب للذين بادروه ليختبروا حيثته بين الدين والدولة، فأطلقها قولة مُدَوِّية حمرت حروفها على فكر كل من وقعت على أسماعه، وتداولها جميع الناس في العالم طرّاً، قولة عاد بولس الرسول وشرحها هكذا:

+ «لتخضع كل نفس للسلطين العائقة، لأنه لس سلطان إلا من الله، والساطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم ديونة. فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان: فاعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خدام الله للصالح. ولكن إن فعلت الشر فحُف، لأنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هو خدام الله منتقم للمظب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يُخضع له، ليس بسبب المظب فقط بل أيضاً بسبب الصمير. فإنكم لأجل هذا توهون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواطبون على ذلك بيمينه. فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية. والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.» (رو ١٣: ١-٧)

هذا المنهج المسيحي السياسي يقوم على ركائز ثلاث:

١ — كل السلطان السياسي للدولة هو من الله، كمبدأ عقيدي.

٢ — بالواقع والممارسة، كل قوة الدولة هي من الله.

٣ — والدولة تمارس سلطاتها باسم الله.

هذا مهما كان شكل الدولة أو دين رؤسائها.

وبولس الرسول ينظر إلى شخص السلطان — مهما كان دينه — باعتباره «خادم الله» تعيّن لخدمة المجتمع، سواء للصلاح والملاح لمن يعملون الصلاح، أو للغضب والتخويف واستلال السيف لمن يعملون ما يستحق الغضب. وهو يعمل هذا وذلك باسم الله. لذلك ليس الخوف خوفاً من الغضب أو نبلاً للمديح فقط هما هدف طاعة المسيحي للسلطان، بل من أجل الضمير، لأن السلطان يعمل باسم الله.

كذلك دفع الضرائب هو أيضاً من عمل الضمير، لأن السلطان يطلب ذلك كخادم لله من أجل عمل الصلاح.

وهكذا ينتهي بولس الرسول بآية واحدة تحكم المنهج كله: «فأعطوا الجميع حقوقهم...» التي منها يتضح أنه لا يعطي مجرد مشورة بل أمراً مُلزماً.

وهنا يهتما أن نوضح أن بولس الرسول يتكلم عن حكومة نيرون وسلطانه وأعوانه. ويلزم أيضاً أن نعرف أن حكومة روما في هذا الوقت وفي أيام نيرون كان يضطلع بمهامها الحكماء والفلاسفة المشهورون! وكان نظام حكومتها، وقضاؤها، يقومان على أسس العدالة والحرية والنظام. وبمنظرة واحدة إلى القانون الروماني للعارفين بالقانون يتضح صدق هذا الكلام. ولكن هذا لا يعني من قيام الفساد الشخصي، خاصة عند الأطراف البعيدة عن المركز الرئيسي في روما، أو حتى القيصر نفسه كثيرون.

ويلزم أن ندرك أن بولس الرسول يتكلم عن معرفة دقيقة ومن واقع وخبرة، فكل أيامه كانت سجوناً ومحاكمات ومشولاً أمام ولاية وملوك والقيصر نفسه. وقد جاز القديس بولس المحاكمات وأدرك دقة القانون الروماني، والتجأ أحياناً إلى التمسك بنصوصه، فامتخلص حقه بلا جدال.

ولكن وحتى في الأحوال التي كانت السلطات منقبة على الكنيسة، لم تغر الكنيسة من منهجها السياسي الخاص بالمعاملات مع الدولة، بل بقيت ملتزمة بخضوعها وأمانتها كما لله!!

ولا يمكن أن ننسى أبداً رسالة بولس الرسول التي كتبها في سجنه الأخير في روما قبل وقوعه تحت حد سيف نيرون الظالم بأسابيع، يحث فيها تيطس على الولاء للدولة:

+ «ذكّرهم أن يخضعوا للرياسات والسلطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير غاصمين، حُلَماء، مُظهري كل وداعة لجميع الناس.»

(تي ٣: ٢١)

ونفس هذا المنهج التعليمي الفائق الوطنية والأصالة والإخلاص للدولة نقرأ تماماً لبطرس الرسول:

+ «فاحضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للسلك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكثُرسلين منه للانتعاش من فاعلي الشر وللصالح لفاعلي الخير. لأن هكذا هي مشيئة الله أن تعملوا الخير فتسكنوا جهالة الناس الأغبياء.» (١بط ٢: ١٣-١٥)

وسواء بطرس أو بولس، فكل منهما يستنهض وطنية المسيحي وأمانه المطلقة للدولة على أساس أن هذه هي مشيئة الله. وقد تماشوا بمسعى الحرص أي تعارض بين حرية المسيحي وبين خضوعه المطلق للسلطان وأحكامه. وهكذا بثأت المسيحية وظلت وفيها روح الاحترام الشديد والتوقير الفائق للدولة وللسلطان بنوع ممتاز وبالتالي للأحكام، وللقوانين، والصرائب حتى اليوم.

والوثائق المسجلة في كتابات القديسين الأول منذ القرن الثاني تؤكد هذا وتشهد له. وقد أملىنا القديس كلمندس^(١) أسقف روما بصورة توضح هذه المبادئ في رسالته إلى كورنثوس (٦١)، والقديس الشهيد بوليكاربوس في رسالته إلى فيليبي (٣: ١٢)، والقديس الشهيد يوسمينوس في دفاعه (١٤: ١ و ٧١)، والقديس أثيناغوراس (Legat. 34) والقديس ثاوفيلس (الأنطاكي) (Ad autol) (1.11)، والعلامة ترنتيان في دفاعه (٣٠-٣٦)، وأوريجانوس في (رد مسيوس ٨: ٧٣). فكلهم يشهدون بتعاليمهم كيف كانت كنائسهم في كل النواحي ملتزمة تماماً بكل تعاليم بولس الرسول فيما يختص بالعلاقات السياسية مع الدولة.

شيء واحد فقط امتنعت عنه الكنيسة امتناعاً تاماً هو الاشتراك في وظائف الدولة بالنسبة لأعضائها، طالما بقيت الدولة وثية تلزم أفراد حكومتها بعبادة قيصر والآلهة الوثنية وإلا يُحسبون مارقين ويحق قتلهم. لذلك بقيت الكنيسة مطوية على نفسها، لها حكومتها الروحية من الداخل على يد رؤسائها كما كان يصنع بولس نفسه إذ كان يحكم ويأمر بسفد العقوبات بالنسبة للمسيحيين ذوي الانحرافات والعثرات. إذ كانت الكنيسة مع أن يلجأ أفرادها إلى المحاكم الوثنية.

+ «أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يُحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين ... أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته.» (١ كو ٦: ١ و ٥)

ب — العائلة المسيحية

في الإيمان المسيحي، يأخذ رب الأسرة كرامته من الله؛ فאלله هو رب الأسرة المسيحية. كذلك الزوج بالنسبة للمرأة هو كالمسيح عريس الكنيسة، والزوجة تأخذ مكانتها لدى الرجل كالكنيسة لدى المسيح يحبها ويفديها، وتبقى واحدة كالكنيسة.

الكنيسة لا تفرق بين الرجل والمرأة، ولا تكسر الاتحاد بينهما وإلا كأنها تكسر العلاقة بين نفسها والمسيح. فالزواج في المسيحية اتحاد بين الرجل والمرأة كاتحاد المسيح بالكنيسة، لا ينقسم ولا يتكرر.

الأولاد بالنسبة للأب والأم في المسيحية هم أمانة استودعها المسيح لأيديهم، فهم أولاده — من المعمودية — والأب والأم أوصياء عليهم — كأشايين — يطلبهم منهما المسيح كاملين بالنفس والجسد والروح. لذلك فتربيتهم تكون على مستوى من يربيهم للمسيح، فهي تربية مسيحية وإلا يُدان الأب والأم كلاهما.

أما الأولاد فعليهم الخضوع للأب والأم كما للمسيح بكل مهابة واحترام:

+ «أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب.» (كو٣:١٨)

+ «أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن ...» (كو٣:١٩)

+ «أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مَرْضِيٌّ في الرب.» (كو٣:٢٠)

+ «... لأن هذا حق.» (أف٦:١)

+ «أيها الآباء لا تغضبوا أولادكم لتلا يفشلوا.» (كو٣:٢١) ... «بل ربوهم بتأديب الرب

وإنذاره (التعليم المسيحي).» (أف٦:٤)

+ «أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب ... كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء

لرجالهن في كل شيء.» (أف٥:٢٢و٢٤)

+ «أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلّم نفسه لأجلها ...»

(أف٥:٢٥)

+ «كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. مَنْ يحب امرأته يحب نفسه.»

(أف٥:٢٨)

+ «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً، هذا

السر عظيم ...» (أف: ٥: ٣١ و ٣٢)

+ «أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها.»
(أف: ٥: ٣٣)

ج - الزواج المسيحي

المبادئ الروحية العالية التي وُضعت لرفع الزواج إلى المستوى الروحي العالي اللائق بالخليفة الجديدة في المسيح واللائق بالإنسان الذي أخذ صورة القداسة من الله في البرِّ و قداسة الحق، كانت منذ البدء هي، والمبادئ التي وُضعت لتحكم علاقات أعضاء الأسرة بعض، تمثل الإرهاصة الأولى أو اللبنة الصلبة المضيئة التي وُضعت لرقى المجتمع المسيحي.

ولكن المجتمع المسيحي استطاع أن يطور لنفسه مدتين أساسيتين يقوم عليهما: «العدل» و «الكمال» الذي نسميه الرقي الخلفي أو المدنية الأخلاقية.

والباحث الاجتماعي المقدر يستطيع إدراك القيمة العظمى التي ينالها المجتمع من قانون الكنيسة المسيحي بربط الزواج بامرأة واحدة و بعدم الانفصال إلا تحت عامل الانحلال الخلفي بالرضا من جانب أحدهما. ولم تسلمنا الكنيسة في كل تاريخها الطويل أي مهادنة في هذا القانون الكنسي المقدس حتى إلى زمن ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي التي نبّئت التحلل من هذا القانون في القرن السادس عشر^(٢) وحلّت لنفسها إفساد ما قلّمته الكنيسة على مدى مئة عشر قرناً.

وعقيدة عدم كسر وحدة الزواج لم تأخذ لها شكلاً خاصاً بالزواج فقط بل تسحّبت لتصبح هي المعيار الأعلى لوحدة الكنيسة. وحينما أعلنها بولس الرسول لم يعلنها كأنها تقرير أو تفسير من فكره، ولا من وحي الروح بل نقلها عن المسيح رأساً:

+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقها فلتهب غير متزوجة أو لتُصالح رجلها. ولا يترك الرجل امرأته.» (١كو١٠: ١١)

وهذا يعني تماماً أن الزواج حالة تسحّلت — وتظل قائمة على أي حال وعلى كل الأحوال — فوق إرادة كل من الرجل والمرأة، ولا إمكانية ما لإلغائها لأنها فوق استطاعة الرجل والمرأة، بل فوق

2. F. Prat, *op. cit.*, vol. II, p. 330.

استطاعة الكنيسة نفسها. فالكنيسة ليس لديها سلطان أن تنقض ما وضعه الرب! «فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان.» (مت ١٩: ٦)

علماً بأن الاستثناء الذي وضعه بولس من تدبيره فيما يخص بارتضاء رجل صار مسيحياً أو امرأة صارت مسيحية وظل الطرف الآخر غير مسيحي، فهو لا يمانع من استمرار حالة العشرة، فبولس الرسول لا يمانع ولكن على شرطين: الأول أنه لا يعتبر ذلك زواجا مسيحياً ولا يدخل ضمن سر الكنيسة والمسيح، وبالتالي فإمكانية ترك كل منهما للآخر مرهونة بالإرادة؛ والثاني أن الأولاد يصيرون مسيحيين. وهذا كله على رجاء أن يتأثر الطرف الآخر ويقبل الإيمان المسيحي (١ كو ٧: ١٢-١٧). وطبعاً فإن هذا الاستثناء موقوف على ظرف خاص نادر هو أن يدخل الإيمان أحد الزوجين ويبقى الآخر بلا إيمان مسيحي.

وننتهي من ذلك بأن تقديس سر الزواج المسيحي، وحصره في حدود الوحدة الروحية بين الرجل والمرأة، والمساواة بالروح بينهما وربطه بقوة الله لعدم كسره كحكم إلهي مُبرّم غير قابل للنقض، كان هذا هو السبب الأول في قيام المجتمع المسيحي، ولا يزال هو الأمل الوحيد لعودة المجتمع المسيحي لأصالته الخلقية والروحية.

وإن كان بولس الرسول يرفع البتولية لخدمة الرب أعلى من مستوى الزواج، فذلك على قياس النعمة فقط وليس إطلاقاً عاماً كتشريع مسيحي. فالبتولية هبة وليست سُنّة، مجرد طريق، ولكن ليست هي الطريق: «لأنني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا» (١ كو ٧: ٧). ولكن تعود الزيجة وترتفع فوق البتولية حينما تصبح شرطاً للذين يُقبلون على الكهنوت، وذلك لخدمة الكنيسة. كما ترتفع الزيجة في اسماء الكنيسة العام كونها تقدم أولاداً للمعمودية لقيام وبناء الجسد السري.

ويمود بولس الرسول ليلبس المرأة تاج الخلاص المرصع كونها أنجبت أعضاء في ملكوت السموات: «ولكنها مستخلص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التمسك» (١ تي ٢: ١٥)، وذلك في مقابل رفع شأن العذارى المتبيلات لأجل المسيح:
+ «غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً.» (١ كو ٧: ٣٤)

الفصل الرابع

الأخلاق الشخصية للفرد المسيحي

أ - الفضائل الأساسية الثلاث: الإيمان، والرجاء، والمحبة

منبع الأخلاق في المسيحية هو الصلة الشخصية بالمسيح.

الصلة الشخصية بالمسيح تبدأ بالإيمان، والإيمان في حقيقته العملية صلة كيانة عميقة بالمسيح ترفع الإنسان من موت الخطية لتضعه في قلب الحياة مع المسيح كخليقة جديدة، ذات أخلاق تتناسب مع الحياة الجديدة.

فالإيمان هو موضوع الحياة الجديدة للإنسان: «أما البارّ فبالإيمان يحيا» (عب ١٠: ٣٨)، يحيا في المسيح.

أي أن الإيمان هو قوة الحاضر الذي تغلب به المواجهة اليومية مع العالم، لذلك وضعه بولس الرسول في مصنفات الأسلحة الروحية «كالدرع» الواقية (١ تس ٥: ٨) الذي يقي من كل ضربات العدو الموجهة لكل أجزاء الإنسان، لأن الدرع يحركه الجندي ليعطي منطقة الرأس والصدر حتى الركبة؛ فمساحة الدرع ٢ر٥ قدم × ٤ قدم أي حوالي ٨٠ سم × ١٢٢ سم.

بعد الإيمان يأتي الرجاء. فهو الإيمان الذي يشتمل الواقع المنظور إلى ما هو آت في غير المنظور، وهو قرين الصبر: «لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءً، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً؟ ولكن إن كنا نرجو ما لستنا ننظره فإننا نتوقمه بالصبر.» (رو ٨: ٢٤-٢٥)

وبعد ذلك يضع بولس الرسول المحبة كتاج فوق الإيمان والرجاء بالنسبة لأخلاق المسيحي.

ثم يضم الرجاء إلى الإيمان باعتبارهما وحدة أخلاقية واحدة مع المحبة: «وأما نحن الذين من

نهار فلتنضح، لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. « (١ تس ٥: ٨)

بولس الرسول يرى أن اتحاد الإيمان (ومعه الرجاء حتماً) مع المحبة يُحصِّن الإنسان من ضربة اليمين وضربة الشمال. فالإيمان يقي الإنسان من شر الانحراف في علاقته مع المسيح، والمحبة تقيه من خطر الإخفاق في علاقته مع الناس.

والثلاث الفضائل الإيمان والرجاء والمحبة هي رأس مال الكنيسة والفرد في جهاده اليومي:

+ «متذكّرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجائكم: ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينّا.» (١ تس ١: ٣)

واضح أن هذه الفضائل المسيحية تمسك بأعثة الأبعاد الثلاثة لقوى الإنسان: الفكرية، والعاطفية، والإرادية. فالإيمان يتكفل بتغطية العقل، والمحبة تغطي العاطفة، والرجاء يغطي الإرادة.

وبولس الرسول يرى أن جميع المواهب والفضائل قابلة للتغيّر والتبدّل وربما لانتهاء مدة عملها بالنسبة لجهاد الإنسان في الحياة. أما الإيمان والرجاء والمحبة فهي ضرورة ثابتة لا غنى عنها قط:

+ «أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة.»

(١ كور ١٣: ١٣)

والذي يهمنا للغاية ليس ترتيب هذه الفضائل الثلاث عند بولس الرسول، ولكن شعوره الحقيقي بضرورة هذه الفضائل، فهو لا يكف عن ذكرها مجتمعة أو مرادى، ولكن حتى ولو جاءت فرادى فهي تبدو وكأنها تجتمع كلها في ذهنه، لأنه لم يفقد إحديها كلية من فكره. من هنا يلزمنا أن نلتصق نحن أيضاً لا بفكر بولس الرسول وحسب بل بهذه الفضائل الثلاث، لأنه لا يمكن أن يكون تكرارها في رسائل بولس الرسول بلا ضرورة:

+ «فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر.» (غل ٥: ٥)

أي الإيمان مع الرجاء يجعلنا نعيش على أساس التبشير.

+ «فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله.» (روم ١: ١)

أي أن الإيمان وضعنا في الموضع الصحيح مع الله.

+ «صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد

الله» (روم ٢: ٢) = الحاضر والمستقبل.

+ «والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا»

(رو ٥: ٥). الرجاء له برهان من الواقع.

+ «سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع، ومحبتكم لجميع القديسين، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات.» (كو ١: ٥٤)

+ «سمعت بإيمانكم بالرب يسوع، ومحبتكم نحو جميع القديسين...، لتعلموا ما هو رجاء دعوته...» (أف ١: ١٥ و١٨)

+ «ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.» (أف ٣: ١٧ و١٨)

+ «إن ثبتّتم على الإيمان، متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل.» (كو ١: ٢٣)

+ «المحبة... ترحو كل شيء وتبصر على كل شيء.» (١ كو ١٣: ٧)

+ «لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم، وتعب المحبة، التي أظهرتموها نحو اسمه... ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاحتهاد عنه ليقيم الرجاء إلى النهاية.» (عب ١٠: ٦)

+ «لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان...، لنتمسك بإقرار الرجاء راسحاً لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضاً للتحرير على المحبة والأعمال الحسنة.» (عب ١٠: ٢٢-٢٤)

+ «لأن إيمانكم ينمو كثيراً، ومحبة كل واحد منكم جميعاً بعضكم لبعض تزداد.» (٢ تس ١: ٣)

+ «أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة.» (١ تي ٦: ١١)

+ «تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع.» (٢ تي ١: ١٣)

+ «اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي.» (٢ تي ٢: ٢٢)

والآن إذا دفع القارئ وتمشّى بروحه مع هذا التكرار الذي لا يُبُلّ، والذي يُظهر به بولس مدى أهمية هذه الفضائل الثلاث، يتيقن حتماً أنه منهج أخلاقي لا يحيد، يضعه بولس الرسول بالروح للسائرين في طريق العالم الوعر، وهو مطمئن أنه كفيل أن يبلغهم الغاية والقصد المبارك من سعيهم في العالم لحساب المسيح.

وإذا دققنا في هذا المنهج الأخلاقي المسيحي من داخل هذه الفضائل الثلاث، يتبين لنا أن الإيمان، وإن كان هو المدخل الأساسي للحياة المسيحية بصفته الوصلة القوية الأولى بالرب من كل الكيان، إلا أننا بمتابعة بولس الرسول نجد أن الإيمان حينما يتحد بالمحبة والرجاء يصبح القوة التي ترفع الإنسان فوق الحاجز الطبيعية سواء داخل الإنسان أو خارجه ليعيش ويتنفس الحياة الجديدة في المسيح، معطياً للسلوك المسيحي طابعه وقوته الدافعة إلى الأمام. فهناك فرق عظيم بين إنسان يؤمن، وإنسان يؤمن ومحب، وإنسان يؤمن ومحب وبها في الرجاء المبارك. ولكن في هذه الثلاثة، ولو أن بولس يضع المحبة في القمة، إلا أن الإيمان هو الذي يحملها ويؤمنها من السقوط.

لذلك نلاحظ أن بولس الرسول يؤكد على ضرورة الروح في الإيمان والثبات على الإيمان. وكما يُبدي فرحه حينما يسمع عن ثبات الإيمان في الكنائس. فالإيمان هو القوة الأولى لغلبة العالم كما يقول القديس يوحنا: «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا.» (١ يوحنا: ٤)

الرجاء:

الرجاء في المسيحية يتخصص في الإمساك بالمواعيد التي ربحها المسيح لحساب البشرية، وهي: الحياة الأبدية: التي يعتبرها بولس الرسول في متناول اليد: «أمسك بالحياة الأبدية التي إليها دُعيت.» (١ تي: ٦: ١٢)

الخلاص: الذي جعله بولس الرجاء: «لأننا بالرجاء خلصنا.» (روا: ٨: ٢٤)

القيامة من الموت: كحياة نحيهاها الآن وننتظر كميلها بمجيء المسيح. والرجاء يسلم مكتسباته للإيمان ليوطده في الأمور الآتية:

«وأما الإيمان فهو الثقة بما يُرَجَى، والإيقان بأمور لا تُرَى» (عب ١١: ١).

والرجاء المسيحي هو رجاء من نوع آخر غير ما ترحوه أي نفس أخرى في العالم. فالرجاء المسيحي يختص بالأمور الروحية الفائقة التي تفوق تصور الإنسان الطبيعي. كذلك، فإن الرجاء المسيحي مبني على إيمان موطن، فهو رجاء حي لا يتخزى: «لأن الذي وعد هو أمين.» (عب ١٠: ٢٣)

لذلك، فالرجاء المسيحي مصدر فرح داخلي (روا: ١٢: ١٢)، وسرور، وابتهاج، وسلام يفوق العقل، لأنه يجعل الأمور غير الموجودة وغير المنظورة كأنها حاضرة. وحينما يرسخ الإيمان ويزداد الرجاء تلتهب المحبة، فالثلاث الفضائل مفتوحة بعضها على بعض.

ولكن الرجاء، بنوع ممتاز، يُصنّف في أسلحة الروح بالخوذة الفولاذية على الرأس (١ تس ٥: ٨)، فهو يعطي حرّة لافتحام المجهول وحاسة في الجهاد، فحينما يلتهب الرجاء لا تعود قوة ما تصدّه أو عائق يُثنيه عن بلوغ القصد:

+ «عالمين أن الضيق يثبّث صبراً (بالإيمان)، والصبر تركيبة (للإيمان)، والتركيبة رجاء، والرجاء لا يُخزى. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا.» (رو ٥: ٣-٥)

المحبة:

المحبة تسير مع الإيمان، وتشتمل مع الرجاء، ثم ترتفع وحدها لتحلّق في أحواء الروح بلا عائق:

+ «أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» (١ كو ١٣: ١٣)

قصة نشيد المحبة الذي أنشده بولس الرسول لأهل كورنثوس: (١ كو ١٣: ١-١٣). يظهر أن كورنثوس بقدر ما كانت أم القبايح التي لا يماثلها الآن إلا باريس أو مدينة الأباطيل في كتاب «سياحة المسيحي»، بقدر ما صارت كنيسة مركز المواهب الفائقة. فقد انسكب عليها الروح بغزارة حتى إن بولس الرسول أخذ يعدّد المواهب التي أصبح يتبارى فيها أهلها في بداية الرسالة هكذا:

+ «أشكر إلهي في كل حين من جهتك على نعمه الله المنعطة لكم في يسوع المسيح أنكم في كل شيء استغنيتم فيه، في كل كلمة، وكل علم كما بُنيت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما ... أمين هو الله الذي به دُعيتُم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا.» (١ كو ١: ٤-٩)

ثم عاد بولس الرسول يذكر لهم مواهبهم وهو قَلْبٌ عليهم؛ لأنه بالرغم من هذه المواهب العديدة حداً، إلا أن بواذر الانشفاق سبب التعالي بالمواهب بدأت تظهر وخصوصاً أن الدين نالوا مواهب أعلى ابتدأوا يتعالمون على بقية الكنيسة. فبعد ما صرب لهم مثل الجسد دي الأعضاء الكثيرة والتي الأعضاء فيه لا يتفاخر بعضها على بعض بسبب أهميته أو جماله، ابتدأ يدخل في موضوع المواهب موضّحاً أن كل المواهب العالية التي يتسابقون على امتلاكها جيدة، ولكن يوجد «فضيلة» ذات مستوى أهم وأعلى من جميع المواهب، بل هي الفضيلة التي تحكم وتربط وتترأس فوق جميع المواهب، تلك هي فضيلة المحبة. وابتدأ الروح ينطق فيه نشيد المحبة الذي سجلته له الكنيسة على ظهر قلبها، وظلت السماء تردد صدها:

+ «من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما متقادين إلى الأوثان (بكل فجورها) البكم كما كنتم تساقون (في عبادتها)، ... فأنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد ... ولكنه لكل واحد يُعطى إظهار الروح للمنفعة ...، كلام حكمة...، كلام علم...، إيمان...، مواهب شفاء...، عمل قوات...، نبوة...، تمييز الأرواح...، أنواع السنة...، ترجمة السنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء ...، ولكن جدّوا (أو "وإن كنتم تجتهدون") للمواهب الحسنى، وأيضاً أريكم طريقاً أفضل» (١كو١٢: ١-١١ و٣١):

نشيد المحبة:

«إن كنت أتكلّم باللسنة الناس والملائكة (موهبة الألسن)، ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاساً يطنّ أو صنجاً يرنّ،

وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم،

وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً،

وإن أطعمت كل أموالي وإن سلّمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئاً،

المحبة تتأسى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تُفخّج ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتدّ، ولا تظنّ السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق.

تحتمل كل شيء، تصلّق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء.

المحبة لا تسقط أبداً،

وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ

بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض ...،

أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.»

(١كو١٣: ١-١٣)

+ «اتبعوا المحبة ولكن جدّوا للمواهب الروحية.» (١كو١٤: ١)

القيثارة قيثارة داود، ولكن النغم نغم بولس!

تقول القيثارة إن المواهب جيدة، وأجودها أنفعها وليس أجملها! ... ولكن إذا وُضعت المواهب

في كفة وفضيلة الحب في الأخرى ارتفع قدر الحب عالياً.

المواهب كلها على مستوى الحُسن، ولكن إن غابت عنها فضيلة المحبة ارتدَّت فارغة. وإن توقفت المواهب، وهي حتماً تتوقف، وإن سقطت، فالمحبة لا تسقط أبداً. حتى الإيمان تتوقف مسيرته بعد تكميل السعي وليس الأكاليل، حتى الرجاء ليس له موضع في السماء لأننا سننظر الذي كنا نرجو أن ننظره. والذي كنا نؤمن أن ناله لناله. أما المحبة، فالسما موطئها الذي انحدرت منه، فبعد أن تكون أيدينا في العُزبة، تأخذنا إلى موطئها.

صحيح أن الوصايا في القديم وفي الجديد كثيرة، ولكن اتفق الجديد مع القديم أن:

«هاية الوصية فهي المحبة.» (١ تي ١: ٥)

«لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كفسلك.» (غل ٥: ١٤)

المحبة رباط الكمال:

فضائل كثيرة يحتاجها الإنسان المسيحي لمسيرة الخلاص الذي دُعِيَ إليه، ولكن المحبة هي الحزام الذي يضم الكل!

+ «فالبسوا، كمختاري الله القديسين المحبوبين، أحشاء رافيت ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة، عتملين بعضكم بعضاً، ومسامحين بعضكم بعضاً. إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال.» (كو ٣: ١٢-١٤)

المعنى هنا لأول وهلة يُفهم على أن المحبة تجمع وتربط هذه الفضائل اللازمة للمجتمع المسيحي. ولكن المعنى الأكثر قوة هو أن المحبة تلبسها فوق، أو أكثر من، هذه الفضائل جميعها لكي تربط المؤمنين معاً، أي هي رباط الكمال المسيحي، والكمال المسيحي في الوحدة المسيحية! فالفضائل كلها تُقرننا معاً وتُصالحنا معاً، أما المحبة فهي تربطنا معاً، ولما سَدَّ يسند هذا المعنى في هذه الآية: «لأن محبة المسيح تحصرنا» (٢ كو ٥: ١٤)، وتُحصِرنا هنا بمعنى تربطنا وتقيّدنا معاً.

ومعروف أنه إذا دخلت المحبة قلب الإنسان تداعت كل الفضائل في إثرها، فالمحبة لا تعيش إلا في وسط جوقة من الفضائل تنبث منها وتغذيها، تأخذ منها وتعطيها.

رسمها بولس الرسول وكأنها تاج مرصع بحجارة كريمة تتلألأ لتعطي منظرًا خلّابًا:

الصفة بالعربية وشرحها	الصفة باليونانية	الصفة باللاتينية
+ تتأني: ومعناها الحرقى طول الأناة وهي الصفة التي تُكتسب لأبوة الله. بمعنى أن المحبة تعطي صاحبها روح الأبوة.	μακροθυμεῖ	charitas
+ تشرقق: أي الرأفة والشفقة واللفظ وهي الصفة التي تلازم روح الإخاء، وفيها إحساس بالمودة الصادقة. لذلك فهي تقدّم للصفة التي بعدها «لا تحسد».	long suffers	patiens est
+ لا تحسد: لأنها تفرح بنجاح الآخرين، وتسعد بسعادة الآخرين، ولا تغير من الآخرين.	οὐ ζηλοῖ	non aemulatur
+ لا تتفاخر: المعنى المقصود أنها لا تضرب بالبوق أمامها كالفريسيين الذين يُظهرون أنفسهم و يتعظمون بأعمالهم.	οὐ περπερεύεται	non agit perperam
+ ولا تنتفخ: أي لا تحاول أن تكبر بأعمالها. فهي لا تلتفت إلى إنجازاتها.	οὐ φυσιοῦται	non inflatur
+ لا تُقبح: أي لا تعمل ولا تفعل شيئاً بغير لياقة يجرح شعور الآخرين أو يُقثرهم.	οὐκ ἀσχημονεῖ	non est ambitiosa
+ لا تطلب ما لنفسها: أي لا تطلب أرباحاً لأعمالها، لأنها تكتفي بوجودها. ولأن آية	οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς	non quaerit quae sua sunt

		أنانية تقتلها. فهي تعطي ولا تطلب العوض.
non irritatur	οὐ παροξύνεται	+ لا تحتدُّ: بمعنى لا تفعل بالخطأ أو بالهجوم أو بالافتراء والوشاية أو بالذم أو بالاغتياب، لأن منابعتها غير مربوطة بالأرضيات.
non cogitat malum	οὐ λογίζεται τὸ κακόν	+ لا تظن السوء: أي لا تفكر بالسريء نحو الآخرين أو أعمالهم، وبالتالي لا تذم.
non gaudet super iniquitate	οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ	+ لا تفرح بالإثم: أي إن نجح الإثم أو الأثيم، فهي لا تفرح له أبداً.
congaudet autem veritati	συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ	+ بل تفرح بالحق: أي بعكس نجاح الشر، فهي في نجاح الحق تفرح وتهلل.
omnia suffert	πάντα στέγει	+ تحتمل كل شيء: بمعنى تغطي على كل شيء في صمت وسريّة، وبمعنى تعطي العذر وتُخفي مناقص الآخرين وأخطاءهم.
omnia credit	πάντα πιστεύει	+ تُصدّق كل شيء: في إيمان وبساطة.
omnia sperat	πάντα ἐλπίζει	+ ترجو كل شيء: تقبل ما تُوعَد به بدون شك.
omnia sustinet	πάντα ὑπομένει	+ وتصبر على كل شيء: بصمّة.

بولس الرسول وضع هنا بالروح صورة لما يجب أن تكون عليه محبة الإنسان في قلبه وسلوكه. وواضح أنه لم يرسم بهذه الخمس عشرة فضيلة منهجاً مُنَظَّمًا، ولا كان قصده أن يجمع كل الفضائل ويرتبها، ولكن واضح أن قصد الله من تسجيل هذه الفضائل هو أن يقيس الإنسان نفسه عليها ليرفع من قلبه ما هو غير مناسب للمحبة، ويسعى لاقتناء ما هو لها. وهذا واضح غاية الوضوح في ذكره فضائل بالسلب وفضائل بالإيجاب: «المحبة لا تفرح بالإثم»، بل «تفرح بالحق». فالأولى لا بد أن تُرْفَع من سلوك الإنسان، والثانية يليق أن تُكْتَسَب.

ب - فضائل أخرى

بعد ما تألفت المحبة في درجتها الأولى والعظمى عند بولس الرسول حسب التقليد الإلهي والأبوي، دخلت الفضائل الأخرى في منطقة الظل. ولكن فضيلتين أُلْحِ عليهما بولس الرسول كثيراً، وكانتا تتزاحمان في قلبه وهويستعرض الأخلاق المسيحية، وعلى مَن تكون وترسو هذه الأخلاق، هاتان الفضيلتان هما التواضع (ومعه الوداعة) والصلاح (ومعه اللطف).

التواضع ومعه الوداعة:

فضيلة مسيحية بالدرجة الأولى، ليس لها أي أثر في الجو الوثني القديم، وحتى في اليهودية كان لها معنى يختلف عن معناها الذي تقلدته في المسيحية. فاليهودي الذي يقع في الضغطة والهوان والبؤس ويحتمل التجربة بصبر، فهو إما يكفر عن خطاياهم، وما عليه إلا أن يضع رعااه في الله دون أن يشعر بالعداوة والبغضة تجاه مقاوميه، وبذلك يُعَسَّسُ إنساناً باراً وحسب، ولكن لا يُنسَبُ إليه التواضع^(١).

حينما قال الرب: «تعلموا مني لأني وديع πραὺς ومتواضع القلب ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (مت ٢٩: ١١)، لم يكن يقصد إلا فضيلة واحدة ذات وجهين؛ فالوداعة هي اللطف تجاه الناس، والتواضع هو التصاغر أمام الله، والاثنان فضيلة واحدة وذلك بالنسبة للمسيح.

والقديس بولس مغرم بالجمع بين الفضيلتين، والقصد في ذهنه دائماً هو أن يقدم الإنسان المسيحي الآخرين على نفسه!!

1. F. Prat, *op. cit.*, vol. II, p. 337.

- + « بكل تواضع ووداعة، وبطول أناة^(٢) محتملين بعضكم بعضاً. » (أف ٤: ٢)
- + « لا شيئاً يتحزّب أو يُعجّب، بل بتواضع ταπεινοφροσύνη، حاسين كل واحد الآخر أفضل من نفسه (الترجمة الصحيحة). لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً. » (في ٣: ٢ و ٤)
- + « فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أناة. » (كو ٣: ١٢)
- + « أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. » (أع ٢٠: ١٩)

وأحياناً يحصر فكره في الوداعة بفردتها كنعطف فائق:

- + « ماذا تريدون؟ أبعثا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة... » (١ كو ٤: ٢١)
- + « ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمه... » (٢ كو ١٠: ١)، لاحظ قول المسيح عن نفسه « لأنني وديع... » (مت ١١: ٢٩)
- + « أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، ووداعة، تمثّف. » (غل ٥: ٢٢ و ٢٣)
- + « أيها الإخوة، إن انتسّقَ إنسان فأخذ في زلّة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. » (غل ٦: ١)
- + « مؤدّباً بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. » (٢ تي ٢: ٢٥)
- + « ولا يظعنوا في أحد، ويكونوا غير محاسنين، محلّساء، مُظهريّن كلّ وداعة لجميع الناس. » (٢ تي ٣: ٢)

ويقول المختصون في شرح هذه الصفة الأخلاقية، أي الوداعة، إنها في المسيحية لا تعمل إلا على قاعدة من التواضع، فهي في الحقيقة فضيلة متقدمة من أصل التواضع^(٣) ولا توجد بدونه. وتنفّ فضيلتا التواضع والوداعة كعميار ثابت لوزن الأخلاق المسيحية والحكم على صحتها أو مرضها.

الصلاح αγαθωσύνη ومعها اللطف χρηστότης :

وهو من الفضائل البارزة في دستور القديس بولس الأخلاقي وهي من خصائص كتابته.

(٢) أنظر طول الأناة في المحبة.

3. Trench, *Synonyms of the New Testament*, XLIII, cited by: F. Prat, *op. cit.*, vol. II, p. 337, n.3.

ويقدم لنا القديس جيروم الفرق بين هاتين الفضيلتين:

[فاللطف فضيلة هادئة عذبة فيها طُرف وإيناس، كلامها فيه مودة ورقة. والصلاح قريب منها. فالصالح مَنْ يسعى لإسعاد الآخرين، ولكن الصلاح أقل جاذبية من اللطف وأكثر قطعاً وتحديداً، والصلاح ولو أنه متأهب دائماً ليصنع الخير ولكن ينقصه الدماعة واللطف والركة التي تأسر كل القلوب.]^(١)

الصلاح يعمل كأساس، ولكن اللطف يعطي الشكل والمظهر للفضيلة والتقوى، فإذا أضيف اللطف على الصلاح صار الصلاح ضعف قيمته وفاعليته. ولكن لا يصح أن نقول: «صلاح اللطف» بل «لطف الصلاح»، لأن الصلاح كما قلنا أساس واللطف رداءً له، والاثنان معاً صفة من صفات الله، حيث يفضل أن يسمى اللطف رافة، فالله صالح ورؤوف. لذلك أصبحتا هاتان الصفتان في المسيحية ذاتي أصول مستمدة من الله، وبذلك فإن لهما رنة أصالة وثبات وليست بالرخص الذي يوصف به أهل العالم.

4. *Comment. on Galat.*, §22.

الفصل الخامس

الذائل الأخلاقية المرفوضة في المجتمع المسيحي عند بولس الرسول

١ - الفرقة:

إن أُرذل الذائل كما يراها القديس بولس، كرَسُول ومبشِّر، هي رديلة «الفرقة»، وقد حاربته وحاربها في بدء خدمته وفي نهايتها، وكانت تهدد خدمته باستمرار. وقد جاءت تحت أسماء وصفات عديدة، ولكن آثارها واحدة، إصابة الجماعة بالاضطراب والنزاع والتحاسد. وأسائها جاءت كالآتي:

(أ) خصام: *eris* (رو١: ٢٩)، (رو١٣: ١٣)، (١كو١: ١١)،
(١كو٣: ٣)، (٢كو١٢: ٢٠)، (غل٥: ٢٠)،
(في١: ١٥)، (١تي١: ٦)، (تي٣: ٩).

(ب) شقاق (انقسامات): *diχοστασία* (رو١٦: ١٧)، (غل٥: ٢٠).

(ج) التحزب: *erisela* (رو٢: ٨)، (٢كو١٢: ٢٠)، (غل٥: ٢٠)،
(في١: ١٧)، (في٢: ٣).

ولأن الكنيسة كانت تُبنى بالنفوس الطيبة الجديدة، فقد كان من أخطر ما يصيب الكنيسة وهي في دور البناء والتجمع روح الخصام والشقاق والتحزب؛ لأن هدف بولس اللاهوتي هو من هدف المسيح: أن يكون الكل واحداً في ألفة وانسجام وعبة.

٢ - الطمع: *pleonexiein*

وباللاتينية *circumvenire*.

الرديلة الثانية في قبحها عند بولس الرسول هي الطمع، وهو الطمع في العِرض، أو التناول على عفة الآخرين.

ولكن هذه الرذيلة في منهج بولس الأخلاقي ليست بمفهوم كلمة «الطمع» التي اعتدنا سماعها كطمع في مال أو فيما للغير عموماً، بل إنها تتجه مباشرة إلى الطمع في العِرض. لذلك تأتي كثيراً مربوطة بالزنا أو النجاسة وعبادة الأوثان التي تقوم على الزنا أيضاً وإباحة العِرض. ومعروف تماماً أن مثل هذا الاتجاه له قدرة خطيرة على تقويض الكنيسة التي تقوم على القداسة الكاملة. لذلك كانت حساسية بولس الرسول نحو هذه الرذيلة شديدة للغاية: «أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يُسَمِّ بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحرّي الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زانٍ أو نجسٍ أو طمّاع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله.» (أف ٥: ٣-٥)

واضح هنا أن الطمع واقع في وسط رذائل النجاسة بأصنافها، فهو صورة من صور التعدي الجنسي. وكلها تنحصر في رذيلة النجاسة. ولعلّ أوضح المواضع التي تظهر فيها رذيلة الطمع أنها طمع في العِرض هي الآية التالية:

+ «لأن هذه هي إرادة الله قداسكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها.» (١ تس ٤: ٣-٦)

الفصل السادس

عناصر أخلاقية أخرى

الصلاة كعنصر أخلاقي عند بولس الرسول

- قد يبدو أنها مغالاة وإفراط في التوعية بقيمة الصلاة عند بولس الرسول، ولكن قد يكون هذا معقولاً إذا لم يكن قد قدّم نموذج حياته ناطقاً بصدق قيمة الصلاة في أعماق روحه:
- + «افرحوا كل حين، صلّوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم». (١ تس ٥: ١٦-١٨)
 - + «لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُطَمَّ مطلباتكم لدى الله». (في ٤: ٦)
 - + «مُصلِّين بكل صلاة وطلبه كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطملة». (أف ٦: ١٨)

وفي ذلك يقدم هو نفسه نموذجاً حياً ناطقاً:

- + «نشكر الله كل حين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلواتنا». (١ تس ١: ٢)
- + «من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعنا، لم نَزَلْ مُصلِّين وطلابين لأجلكم، أن تمتثلوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي». (كو ١: ٩)

وفي كل مواقف بولس الرسول منذ أن عرف الرب مُشرقاً عليه من السماء وهو يصلي:

- + «فقال له (لحنانيا) الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلاً طرسوسياً اسمه شاول لأنه هوذا يصلي». (أع ٩: ١١)
- + «وحدث لي بعد ما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل». (أع ٢٢: ١٧)
- + «قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي». (أع ١٣: ١٣ و١٤ و١٥)

+ «وانتخباهم قسوساً في كل كنيسة ثم صلياً بأصوام واستودعاهم للرب.» (أع ١٤: ٢٣)
 + «ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما.»
 (أع ١٦: ٢٥)

+ «ولما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلى.» (أع ٢٠: ٣٦)
 + «ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعاً يُشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجتئنا على رُكنينا على الشاطئ وصلينا.» (أع ٢١: ٥)
 + «فحدث أن أباً بوبليوس كان مضطجماً معترى بحمى وسحج فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه.» (أع ٢٨: ٨)
 + «فإن الله الذي أبده بروحي في إنجيل ابنه، شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعاً دائماً في صلواتي...» (رو ١٠: ١٠٩)

+ «وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئاً ردياً...» (٢ كو ١٣: ٧)
 + «بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح... لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيّدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن.» (أف ٣: ١٤ و١٦)
 + «وهذا أصليّه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم.» (في ١: ٩)
 + «أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص.» (رو ١٠: ١)
 + «من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني (مريض).» (٢ كو ١٢: ٨)
 + «طالبين ليلاً ونهاراً أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكتمل نقائص إيمانكم.» (١ تس ٣: ١٠)

والقدّيس بولس من هذه الخلفية المشبعة بالصلاة، يعطي نصائحه المستمرة للصلاة، والصلاة من أجله:

+ «فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.» (رو ١٢: ١٢)
 + «لا يسلب أحدكم الآخر (الزوجان)، إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تفرغوا للصوم والصلاة.» (١ كو ٧: ٥)

+ «واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مُصليين في ذلك لأجلنا نحن أيضاً، ليفتح الرب لنا باباً للكلام لتكلم بسرّ المسيح...»
 كي أظهره كما يجب أن أتكلّم.» (كو ٤: ٢-٤)

+ «فأطلب أول كل شيء أن تُقام طلبات وصلوات وابتهالات وتُشكّرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب...» (١ تي ٢: ٢ و١)

+ «فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال.»

+ « فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح ومحبته الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. » (رو ١٥: ٣٠)

+ « وأنتم أيضاً مساعدون بالصلوة لأجلنا ... » (٢ كو ١: ١١)

+ « مُصَلِّين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يُغطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعْلِم جهاًراً بسرّ الإنجيل. » (أف ٦: ١٨ و ١٩)

+ « أخيراً أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضاً. » (٢ تس ١: ٣)

+ « لأنني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم وموازة روح يسوع المسيح. » (في ١: ١٩)

+ « أغيد لي أيضاً منزلاً، لأنني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. » (فل ٢٢)

+ « السلام بيدي أنا بولس. اذكروا وتُقي... » (كو ٤: ١٨)

واضح أن بولس الرسول عرف الصلاة الحارة، والتي بالدموع، وعرف حثي الركب طويلاً، وعرف الصلاة بموازة الروح، وعرف الصلاة الطويلة جداً، والتي بلجاجة، والتي تتكرر وتتكرر من أجل الموضوع الواحد، وعرف قوة صلاة الآخرين عنه وعن قيوده، وعرف السهر في الصلاة، والمواظبة عليها في مواعيدها بدون خلل أو ملل. فإن كان للكنيسة اليوم كل هذه الصلوات مُعَلَّنة في ليتورجياتها اليومية والأسبوعية والموسمية، بأسهارها حتى الصباح، وبمواظبتها التي لا تُخل بالليل والنهار، فردية وجماعية، بهني الركب مراراً وتكراراً، وصلاة الأصوام في أوقاتها، فذلك كله لأن روح القديس بولس الرسول لا يزال يعمل ويتوسل لدى الروح القدس والمسيح أن لا تكلُ الكنيسة أو تخون في جهادها الشاق ضد روح العالم.

العمل والنظام كفضائل أخلاقية

عند بولس الرسول

كان العمل والنظام بالنسبة للمسيحي المؤمن الفرد وبالنسبة للكنيسة كمجتمع مسيحي في العالم، فضيلتين يرتقي مفهومهما عند بولس الرسول من مستوى الجسد إلى مستوى الروح، فكانتا ذات اعتبار كبير في تعليمه وكرازته.

وعجيب حقاً أن هذا القديس المنتخب والمعين من السماء ومن فم المسيح لمثل هذه الإرسالية

المفتوحة على عالم الأمم بعيداً، يصحب معه ميّزته وحيوطه أينما سار وأينما حطّ، فينزوي في غرفة يستأجرها ليعظ بالنهار وينسج بالليل خيامه التي يبيعها ويقتات منها ويصرف على الإخوة من حوله. بهذا يكون بولس الرسول قد قدّس العمل ليكون لحساب المسيح والكلمة!! وبهذا الأسلوب الفريد الذي يربط فيه العمل الروحي بالعمل اليدوي وفّر لنفسه وبالتالي لرسالته، وبالأكثر للكنيسة، أقدس الفضائل تحياء العالم والناس:

الحرية، والاستقلالية! اللتين تؤمّنان للفرد والكنيسة صحة العبادة ونقاوة العلاقة بالله والآخرين. هذا فوق منفعة صلب الفكر وضبط الجسد، علاوة على اكتساب فرصة ومصدرٍ للعطاء والسخاء والتوزيع من بذل المحبة!

بولس الرسول وهو يقبّل يديه الحشتين، وقد تصلّبتا وتشقّقتا من عُنف فرّ الميغزلي وكرّ التّؤلّ، ودسّ الإبرة والمِسْلة في نسيج شعر الماعز القديد الشديد، أمام قسوس أفسس المودّعين، كان كمن يطرح الإنجيل أمام العالم محمولاً فوق أعراق ودموع وأسهار وجهه مبذول حتى آخر بصيص من نور العين وعافية اليدين وراحة البدن. كان كمن يستودع الإنجيل في خزانة الكنيسة ملفوفاً، لا بالذهب الإبريز، بل بشدائد جسده التي أكمل بها شدائد المسيح:

+ « فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتِّه،

أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي ختمتها هاتان اليدان،
في كل شيء أرتيّكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعصّدون الضعفاء،
متذكّرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. »

(أع ٢٠: ٣٣-٣٥)

+ « أنتم تعرفون كيف يجب أن يُمثّل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم،
ولا أكلنا خبزاً مجاناً من أحد،

بل كنا نشغل بتعب وكدّ ليلاً ونهاراً، لكي لا نثقل على أحد منكم،
ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمشّلوا بنا،
فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا
أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً،

لأننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئاً بل هم فضوليون،
فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم برّنا يسوع المسيح أن يشتغلوا يهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. »

(٢ تس ٣: ٧-١٢)

واضح من كلام بولس الرسول هنا أنه لا يأمر المحتاجين فقط إلى المال والقوت أن يعملوا، بل

هو يأمر ويقتن العمل على الجميع حتى الأغنياء ذوي الجاه والقائض. فالعمل هنا يطرحه بولس الرسول كوصية لها صلة بالروح وذات ثمار مُرِيحة للفرد في حياته وللكنيسة ككل. لذلك، فالعمل هو فضيلة ليس للمعوزين أو الكسالى بل للجميع لبنیان الإنسان وروح الكنيسة:

+ «لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطي مَنْ له احتياج.» (أف: ٤: ٢٨)

العمل هنا رفعه بولس الرسول إلى مستوى الصلاح، ومنه يُعطي فرصة للمحبة والعطاء لتزداد فضيلة العمل لتفتخر بالمحبة فوق كل الفضائل.

الترتيب (النظام) τάξις — الطقوس:

كانت حياة بولس الرسول نموذجاً لهذا الترتيب والنظام سواء في تدبيره لكل كنيسة على حدة أو كل الكنائس: «الاهتمام بجميع الكنائس» (٢ كو ١١: ٢٨). وبولس الرسول، في إعطائه لترتيب الخدمات وتنظيم الاجتماعات والكلام والسمع فيها، إنما كان يضع للكنيسة منهجها الخاص بالخدمات الذي نسميه الآن طقس الخدمة وأصوله:

+ «أيها الإخوة متى اجتمعتم، فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له إعلان له ترجمة فليكن كل شيء للبنين ... لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القديسين، لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مادونا لَنْ أن يتكلمن ... أم منكم خرجت كلمة الله؟ أم إليكم وحدكم انتهت ... فليعلم (كل واحد منكم) ما أكتب إليكم أنه وصايا الرب ...»

ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν .

(١ كو ١٤: ٢٦-٤٠)

ولم يكن شيء يبرق قلب بولس الرسول قدر ما كان يسمع أن الكنائس تسير بترتيب وإيمان:

+ «فإني وإن كنت غائبا في الجسد، لكنني معكم في الروح فرحاً وناظراً لترتيبكم τάξις ومناة إيمانكم في المسيح.» (٢ كو: ٥)

وقطع بولس الرسول بالعقاب على مَنْ تحدّثه نفسه بالإخلال بنظام الكنيسة وترتيب الخدمة فيها بحسب التعليم الذي وضعه بنفسه (ويبدو أن العقوبات كانت مكتوبة ومعددة) يعود بعدها العضو إلى خدمته، أي أن يكون القطع مترقياً:

+ «ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أstoodوا الضعفاء، تأثروا على الجميع.» (١ تس: ٥: ١٤)

+ «ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب δτάκτως وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يُتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب ἡτακτήσαμεν بينكم.» (٢ تس ٣: ٧ و٦)

اللباقة εὐσχημόνως

وتتركب من مقطعين: εὖ وتعني «حسن»، σχῆμα وتعني «شكل».
ويقصد بها القديس بولس الخُسن والوقار والهدوء في الأداء:

+ «ليكن كل شيء بلِياقة وبحسب ترتيب.» (١ كو ١٤: ٤٠)

+ «لنسلك بلِياقة كما في النهار...» (رو ١٣: ١٣)

+ «وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا بلِياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد.» (١ تس ٤: ١١ و١٢)

وتمتد اللباقة لتشمل عدم وضع عثرات أمام اليهود أو الأمم الوثنيين:

+ «كونوا بلا عثرة لليهود واليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضاً أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا.» (١ كو ١٠: ٣٢ و٣٣)

وبولس الرسول يرحب بأن يُلَبِّي المسيحي دعوة غير المسيحي ليأكل عنده، إنما يحذّر فقط أن لا يستهين المسيحي بإيمانه، كما لا يعثر مُضَيِّقُه:

+ «إن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكلُّ ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير.» (١ كو ١٠: ٢٧)

+ «مقدمين كل أمانة صالحة (تجاه غير المؤمنين والأسياد) لكي يزيّنوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء.» (١ تي ٢: ١٠)

ومنهج بولس الرسول في الفضائل الأخلاقية، سواء في السلوك الديني أو خارج الكنيسة، يكاد يجمع كل شوارد المتطلبات لحياة التقوى والرقى الأخلاقي لأصغر وأفقر عضو في الكنيسة إلى أعلى مرتبة فيها. وهو لم يدع الكنيسة تتلفت حولها لتستعير شيئاً من خارجها. فقد قدّمها بولس بحق لتكون عذراء عفيفة عروساً مزينة لعريسها، مدينة الله الحي أورشليم ذات الأساسات والقُمد والأسوار والأبواب اللؤلؤية، جماتها خلاص، وبهاؤها تسبيح.

الفصل السابع

الكمال الأخلاقي

عند القديس بولس

أ — المسيح نموذج الكمال الأخلاقي الذي نأخذ منه لنتحول إليه:

لم يشرع بولس الرسول، لا لللاهوت المسيحي ولا للأخلاق المسيحية. بولس الرسول كان ينظر المسيح ويصفه، ويسمع المسيح ويعلمه. لم يضع بولس منهجه كأوامر مملوكة على لوح، بل عاشه كحياة، ومن الحياة صاغ بوعدها، كان المسيح فيها المرجع الوحيد، والمثل الأعلى، والنموذج الحي الذي يُحتذى، والجسد الحي الذي منه يُمتدّى. وكان الغرض الأسنى والنهاية عند بولس في رسمه للإنسان المسيحي هو، لا أن يصير شبيهاً بالمسيح، بل متحداً به، له فكره، وروحه، وحياته، وكل حركاته وسكناته، له أله ومونه، وقره وقبامته، وله محبه.

لم يتعمّق منهج بولس في التطبيق نسب كماله الفائق، بل نجح وامتدّ وعطى كل الكنيسة وكل الأرض، مع أن بولس لم يضع منهجه التراماً، بل طرحه نموذجاً وقدم نفسه مثلاً. إلا أن كل من اقتحمه والتزم به وعاش فيه، وعاش له ملايين من بني البشر، كان يعطي بحياته صورة صادقة منتهى الصدق لهذا الكمال. إلا أنه لم تأب قط صورة كالأخرى، ليقف الكمال كمالاً لا ينقص أبداً، يؤخذ كله ويبقى كله، وهذه هي سمة النموذج حينما يكون إلماً.

حينما قال المسيح: «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات، من استطاع أن يقبل فليقبل» (مت ١٩: ١٢)، جاء بولس ليترجم القول بالعمل: «أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا.» (١ كو ٧: ٧)

واضح أن بولس الرسول سمع المسيح، فنادى، وبلغ نداؤه أقصى الأرض، فأطاعه الملايين ممن صاروا كبولس أو كقول المسيح. وكان الموهبة كانت بانتظار نطق المسيح وبداء بولس أو بانتظار

هذه الملايين التي سمعت وانطلقت في طريق الملوك لا يموتها عائق. وصارت البتولية في العالم منهجاً أخلاقياً بحد ذاته يشع الإنجيل، ويسند الكنيسة في صمت، ويشهد للنموذج الأكمل:

+ «... الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان، ومعلمين كل إنسان، بكل حكمة، لكي نُحْفِزَ كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع» (كو ١: ٢٧ و ٢٨)، حيث ليس الإنسان هو الذي يبلغ الكمال، بل إنه يبلغه في المسيح كعضو في جسد يستمتع بكمال الرأس.

وإن كان المنهج الأخلاقي يبدأ دائماً بالتمثل بالمسيح، ولكنه سرعان ما ينكشف السر أن النموذج الذي طرحه لنا المسيح بذاته لا يبقى كثيراً نموذجاً يُحتذى به بل نموذجاً يُغْتَصَبُ، بل يؤكل أكلاً: «أنتم فيّ وأنا فيكم» (يو ١٤: ٢٠)، «فمن يأكلني فهو يحيا بي» (يو ٦: ٥٧). فلماذا الاقتداء ولماذا التمثيل والتشبيه وقد وهب المسيح نفسه لكل مَنْ يؤمن به ويحبه؟

في الأول يأتي التغيير: «نحن جميعاً نأظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح». (٢ كو ٣: ١٨)

ولكن بالنهاية يأتي الاتحاد: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل ٢: ٢٠)، «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (في ٤: ١٣)، «... ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف ٣: ١٧)، «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح». (غل ٣: ٢٧)

هكذا ينتقل منهج الاقتداء السلوكي والأخلاقي بالمسيح إلى حقيقة الاتحاد وقيادة المسيح للحياة.

فالمسيحي في نظر بولس الرسول يأخذ في البداية هويّة الانتماء إلى المسيح، وبالنهاية يحوز على تحقيق شخصية هي شخصية المسيح التي يحيا بها. وهكذا كان ينظر بولس ويتفرّس في المسيح، ثم يعطي منهجه الروحي الأخلاقي.

+ «فيجب علينا، نحن الأقوياء، أن نحتمل أضعاف الضعفاء، ولا نُزْغِي أَنْفُسَنَا. فَلْيُزْضِ كُل واحد منا قريبه للخير لأجل البنیان، لأن المسيح أيضاً لم يُزْضِ نفسه ...» (رو ١٥: ١-٣)

+ «قَرَحاً مع الفرحين، وبكاءً مع الباكين». (رو ١٢: ١٥)

+ «بكى يسوع!» (يو ١١: ٣٥)

- + «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح...» (في ٢: ٥)
- + «والرب يَهْدِي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح.» (٢ تس ٣: ٥)
- + «أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمه...» (٢ كو ١: ١٠)

ب — الفعل الإفخارستي يرقى إلى الكمال الأخلاقي:

إن السر التوحيدي الذي يوحد المسيحيين في جسد المسيح وروحه ليجعلهم واحداً بعد فرقة واتحاداً بعد تمزق، إنما هو فعل أخلاقي بالدرجة الأولى:

- + «احكموا أنتم في ما أقول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح،

فلإننا نحن الكثيرين، خبزٌ واحد، جسد واحد. لأننا جميعاً نشترك في الخبز الواحد.» (١ كو ١٠: ١٥-١٧)

هنا تبقى عملية اتحاد المؤمنين اتحاداً روحياً عمالاً في شخص المسيح بجسده وروحه، هي مهوى أمل البشرية ورجائها التي بها تتحد القلوب والأفكار والمبادئ والأرواح أيضاً. إنها حلم الفلامنقة، ومنتهى ما يتعمد ويتخيله المصلحون الاجتماعيون. ولكن هيهات، لأنه بدون المسيح لا توجد في العالم قوة توحد ما بين اثنين، حتى ولو كانوا متساويين في كل شيء، فما بالك حينما تكون الوحدة بين المتناقضات!

- + «ليس يهودي ولا يوناني، ليس عد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع.» (غل ٣: ٢٨)

- + «حيث ليس يوناني ويهودي ختانٌ وغُرَّة بربري يَكْثِي... بل المسيح الكل وفي الكل.» (كو ٣: ١١)

القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح شركة سر الإفخارستيا هكذا:

[إن بولس لم يقل «مشاركة» participation (أي أن يأخذ كل واحد نصيبه من الجسد) بل قال «شركة» communion (ومعناها الحرفي co = معاً، union = اتحاد، أي عملية الاتحاد معاً). لأنه — أي بولس — قصد أن يشرح الاتحاد بصورة مقربة للذهن. لأنه حينما نتناول من الأسرار المقدسة communion، لا نقسم الجسد، أي المسيح، بل نتحد به. وفي الحقيقة كما أن الجسد متحد بالمسيح، هكذا بهذا الخبز نتحد بالمسيح، ولكن لماذا أنا أركز على شركة الاتحاد، لأن بولس يقول إننا نحن هذا الجسد عينه، لأن ما هو هذا الخبز؟ هو جسد المسيح، وماذا نصير نحن عند تناولنا هذا الخبز؟ نصير جسد المسيح لا أجساداً كثيرة

بعد، بل جسداً واحداً. [١]

هذا الاتحاد يعمل في الحال لحساب التقوى كما يقول القديس أغسطينوس:

[سر الإفخارستيا هو سر التقوى، هو الآية الفعالة للوحدة، فهو رباط المحبة.] [٢]

وهكذا يبقى سر الإفخارستيا في عقيدة الكنيسة هو الفعل الأول للكمال المسيحي، والضمين الثابت لهذا الكمال. إذ يوحد المؤمنين معاً ثم يوحدهم بمصدر قداسهم وتقواهم وحياتهم الأبدية: «جسدي مأكّل حق، ودمي مشرب حق». (يو: ٦: ٥٥)

أي امتياز هذا أن صار للإنسان أن يقتدي ويشرب الحق؟

وبخصوص منهج بولس الأخلاقي، فليس خافياً أن الشعوب الأوروبية ظلت تشربه، فكان لها المصدر الأمين في نشوء الأصول الأولى للتربية المسيحية، ومبادئ التشريع والحرية، والمدنية على وجه العموم.

فما أعظم الذين الذي يدين به العالم لهذا الرسول!

أي تقى، أي مُرسل، أي واعظ، أي معلم لم يستمد قوة من فكره بل من روحه، أية نهضة، أية توبة لم تستمد حركتها بل قوتها من كلماته!

1. F. Prat, *op. cit.*, vol. II, p. 351.

2. Ibid.

الباب السابع

أمور آخر الزمان عند القديس بولس

الأخريات ESCHATOLOGY

الفصل الأول ما هي الإسخاتولوجيا

أ - معنى هذا الاصطلاح واستخداماته:

١ - المعنى العام لكلمة «إسخاتوس»:

ἐσχατος = «إسخاتوس» هو اصطلاح يُستخدم للدلالة على شيء أحير، سواء كان مادياً مثل ما جاء على لسان المسيح: «الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفَلَس الأخير» (مت ٢٦: ٥)؛

أو للدلالة على المكان: «تكونون لي شهوداً في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض» (أع ١: ٨)، حيث «أقصى» هنا تعني آخر الأرض؛

أو للدلالة على الزمن: «قصير أو آخر ذلك الإنسان أُسرُّ من أوائله» (مت ١٢: ٤٥)؛

أو للدلالة على ترتيب الأشخاص: «اذبح الفعلة وأعطهم الأجرة متدناً من الآخرين إلى الأولين» (مت ٢٠: ٨)؛

أو للدلالة على مبدأ أو فكرة أو حالة: «فتكون الضلالة الأخيرة أُسرُّ من الأولى». (مت ٢٧: ٦٤)

ثم تتركز في الدلالة على اليوم: «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد» (يو ٧: ٣٧)، كذلك في الأعمال: «وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى». (رؤ ١٩: ٢)

وأول مظهر لاهوتي لاستخدام الـ «إسخاتوس» جاء على لسان بولس الرسول وهو يصف نفسه كآخر الكل (وليس مجرد أخير) على مستوى استعلان القيامة: «وآخر الكل» كأنه للشَّقِطِ ظهر لي أنا. «(١ كو ١٥: ٨)

٢ - الاستخدام اللاهوتي لكلمة «إسخاتوس»:

والتميز بالـ «إسخاتوس» في المفهوم اللاهوتي يقيد نهاية أو ختام أو قفل نوع معين من تسلسل الحوادث، حتى إن بعد هذا الـ «إسخاتوس» لا يكون شيء من هذه الحوادث. وهذا يتضح من كيف يُستخدم هذا الاصطلاح في العهد القديم للدلالة على «يوم يهوه» = يوم الرب. فالنهاية بالنسبة لتسلسل حوادث العهد القديم تأتي في المسيحية بظهور المسيح: «الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة εσχάτου في ابنه» (عب ١: ٢٠١)؛ «معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة εσχάτου من أجلكم». (١ بط ١: ٢٠)

وهكذا، واعتماداً على أن مجيء يوم الرب وظهور المسيح هو «الإسخاتون» في العهد القديم، اعتبر المسيحيون الأوائل أنهم قد أصبحوا في يوم الرب نفسه وأنهم امتداداً به يعيشون «الإسخاتوس»، وذلك بعد أن تحققوا تماماً من حلول الروح القدس يوم الخمسين كعلامة محققة وبارزة أعطاهها العهد القديم للتعرف على بدء الـ «إسخاتوس»: «يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر» (أع ٢: ١٧). ومن واقع لاهوت الخير والشر، والنور والظلمة، والحق والباطل، والاعتراف والتجديف، فإنه بمجيء الحق بالمسيح بمجيء أيضاً وحتماً التجديف وتمنُّ هو ضدَّ المسيح. فظهور الضدَّ للمسيح أصبح هو الآخر علامة على آخر الأيام:

+ «ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون مُحَيَّنْ لأنفسهم، مُحَيَّنْ للمال ... مجذَّفين ...» (٢ تي ٣: ٢٠١)

+ «عالمين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزون سالكين بحسب شهوات أنفسهم...» (٢ بط ٣: ٣)

+ «أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضدَّ المسيح يأتي، قد صار الآن أصداد للمسيح كثيرون، من هنا تعلم أنها الساعة الأخيرة.» (١ يو ٢: ١٨)

ولكن كما كان للعهد القديم رؤيا شفاقة صادقة مؤكدة لأواخر الأيام بمجيء «يوم الرب»، هكذا صار للعهد الجديد رؤيا مساوية وشفافة ومؤكدة لأواخر أيام قادمة تبدأ بظهور المسيح ثانية ومعه حوادث آخر الزمان الخطيرة:

+ «لأنه يجب أن يملك (المسيح) حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه، آخر εσχάτος عدو يبطل هو الموت.» (١ كو ١٥: ٢٥ و٢٦)

وسيكون لهذا اليوم علامة مسموعة: «في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير εσχάτη.

ويصاحبه مصاعب فائقة: «ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجبية، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله.» (رؤ٥: ١٥)

وينتهي هذا اليوم الأخير بالقيامة التي يُجرىها الرب لمختاريه: «وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أُلْف منه شيئاً، بل أقيمهُ في اليوم الأخير» (يو٦: ٣٩)؛ حيث يعتبر القديس بطرس أن القيامة الأخيرة هي إعلان الخلاص الأخير: «أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان، لخلاص مستعد أن يُعَلَّن في الزمان الأخير.» (١ بط٥: ٥)

٣ - تعبيرات إسقاطولوجية أخرى:

وقد أعطى المسيح تعبير تكميل أو كمال أو نهاية أو ختام أو ملء الدهور συντελεία αἰῶνος وباللاتينية consummatio للإفادة عن تكميل آخر الزمان، التي جاءت ترجمتها باللغة العربية بتصرف: «انقضاء العالم»:

+ «والخصاد هو انقضاء العالم ... فكما يُجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم.» (مت١٣: ٣٩ و٤٠)

+ «هكذا يكون في انقضاء العالم (كمال الدهر) يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار.» (مت١٣: ٤٩)

+ «قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر (كمال الدهر).» (مت٢٤: ٣)

+ «وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر (كمال الدهر).» (مت٢٨: ٢٠)

وبالرغم من أن المسيح استخدم اصطلاح «كمال» أو «ملء» أو «ختام» أو «نهاية» الدهور للإفادة عن نهاية العالم، إلا أن بولس الرسول استخدم هذا الاصطلاح صيته συντελεία αἰῶνος للإفادة عن ظهور المسيح بالتجسد وعمل العداة: «إذ ذاك كان يجب أن يتألم مراراً كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور συντελεία τῶν αἰῶνων لِجُيْل الخطية بذبيحة نفسه» (عب٩: ٢٦). أي أن هذا الاصطلاح يعبر عن العصر الماسياني.

وهذا الاصطلاح يفيد نفس الإفادة التي يعبر بها الاصطلاح الآخر عند بولس الرسول وهو

τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου وهو «ملء الزمان»: «لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس.» (غل ٤: ٤)

كذلك الاصطلاح τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν وهو ملء الأزمنة: «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك» (أف ١: ١٠)، تعبيراً عن أزمنة الخلاص الممتدة منذ الفداء حتى النهاية!

بطرس الرسول في رسالته الأولى، يضع بالكلمات الواضحة مفهوم الـ «إسخاتولوجيا» بالنسبة للإنسان الإيمان في العهد الجديد باصطلاح «نهاية كل شيء» πάντων δὲ τὸ τέλος: «وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا واصحوا للصلوات.» (١ بط ٤: ٧)

وهي عند بولس الرسول أواخر الدهور τὰ τέλη τῶν αἰώνων «نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور» (١ كو ١٠: ١١)، بمعنى الدخول في العصر المسياني، أي في أواخر الدهور نفسها واستعلان دهر الخلاص. وإنجيل القديس يوحنا يستخدم «اليوم الأخير» و«الساعة الأخيرة» للتعبير عن إسخاتولوجيا الإنسان المسيحي المرتبطة بالقيامة الأخيرة والدينونة.

٤ — محاولة لحصر المعنى:

تحت كلمة «إسخاتولوجي» التي أصبحت لازمة من لوازم اللاهوت، تنحصر حالة الإنسان من بعد الموت حتى استعلان القيامة الأخيرة والدينونة وكل ما يصاحبها من حوادث وتغييرات ونسائج إلى تكميل نهاية كل شيء.

وهنا يتحتم التعرض لكلمة «أبوكاليسيس» ἀποκάλυψις التي تُرجمت «رؤيا» في سفر رؤيا يوحنا وأعطيت بالإنجليزية كلمة «استعلان» Revelation. والمعنى الأساسي لهذه الكلمة يفيد وصف حوادث الضيقة العظمى التي تختص بالعبادة والأخلاق والتي تسبق اليوم الأخير. وهي تصوّر الصراع الرهيب بين قُوى السموات والجحيم، والنقمة المصبوبة على الذين انضوا تحت لواء الشيطان، سواء كانوا بشراً أو ملائكة ساقطين. وهذه أيضاً تعتبر مقدمات الإسخاتولوجيا النهائية.

٥ — الدهر الحاضر والدهر الآتي:

اتفق الأنبياء على أنه بظهور المسيح يُشرق على الإنسان حقبة أو عصر جديد، وهكذا كان يُحسب أن هذا العصر سيكون «نهاية الأيام»:

+ «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلمّ نصعد إلى جبل الرب إلى

بيت إله يعقوب فَيُعَلِّمُنَا مِنْ طَرَفِهِ وَنَسْلُكَ فِي سَبِيلِهِ. لِأَنَّهُ مِنْ صِهْيُونَ تَخْرُجُ الشَّرِيعَةُ وَمِنْ أُورُشَلِيمَ كَلِمَةُ الرَّبِّ، فَيَقْضِي بَيْنَ الْأُمَمِ وَيُثَبِّتُ لَشُعُوبٍ كَثِيرِينَ، فَيَطْبَعُونَ سِيوفَهُمْ سِكِّكاً وَرِمَاحَهُمْ مَنَاجِلَ. لَا تَرْفَعُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ سِيفاً وَلَا يَتَعَلَّمُونَ الْحَرْبَ فِيمَا بَعْدَ. «(إش ٢: ٤-٢)

ويلاحظ أن نبوة إشعياء عن «نهاية الأيام» دخل فيها عصر المسيح ولا زالت تمتد لتشمل نهاية الأيام بالنسبة لنا أيضاً، لأن توقف الحروب هو أمل مستقبل الشعوب الآن.

وهكذا يتضح أن إسخاتولوجيا الأنبياء في العهد القديم (نهاية الأيام) شملت دون تفريق هذا الدهر والدهر الآتي في إسخاتولوجيا واحدة. أما إسخاتولوجيا المسيح والمسيحية فوضّحت الفارق وجعلت للدهر الآتي خصائصه، وهي القيامة والدينونة وما يلزمها من حوادث صعبة ثم حياة أبدية:

+ «فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويؤرجون. ولكن الذين حُبِسُوا أَهْلًا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يؤرجون.» (لو ٢٠: ٣٤ و٣٥)
 + «... إلّا وبأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان νῦν ἐν τῷ καιρῷ τοῦτο ... وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية.» (مر ١٠: ٣٠)

٦ - أوضح تعبير عن الإسخاتولوجيا في العهد القديم يطابق إسخاتولوجيا العهد الجديد: جاء على فم دانيال النبي: «وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت يُنَجَّى شَعْبُكَ كُلُّ مَنْ يَجِدُ مَكْتُوباً فِي السَّفَرِ. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للأزدراء الأبدية. والعامون (الصالحون) يضيئون كضياء الجلد والذين ردّوا كثيرين إلى البرّ كالكوأكب إلى أبد الدهور.» (دا ١٢: ١-٣)

واضح هنا الدور الأول والمُعْظِم والفريد الذي لا يُجَاوِزُ لرئيس الملائكة ميخائيل في الإسخاتولوجيا عموماً، سواء بالمعهوم اليهودي أو المسيحي. وقد وضع ذلك في سفر الرؤيا الاستعلاني للقديس يوحنا اللاهوتي، ففيه يكون هو المنوط بالحرب مع الشيطان رأساً: «وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التّنين وحارب التّنين وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التّنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يُضِلُّ الْعَالَمَ كُلَّهُ طُرَحَ إِلَى الْأَرْضِ وَطُرَحَتْ مَعَهُ مَلَائِكَتُهُ.» (رؤ ١٢: ٧-٩)

وواضح في نبوة دانيال:

- ١ - صورة الضيقة العظيمة التي تسبق «يوم الرب».
- ٢ - كذلك واضح من نجاة كل من كان مكتوباً في السفر أنه سفر الحياة.
- ٣ - كما وُضِّحت أيضاً القيامة العامة من الموت للأخيار والأشرار.
- ٤ - وكذلك الدينونة العتيدة.
- ٥ - والحياة الأبدية بأعمالها.
- ٦ - وما يقابلها من العار والإزدراء الأبدى بلا نهاية.
- ٧ - والهوة والحاجز اللذان يفصلان بينهما.

ونحن نعتقد أن القديس بولس اتخذ من قول دانيال: «وفي ذلك الوقت ينبغي شعبك كل مَنْ يوجد مكتوباً في السفر»، وبعدها مباشرة يقول: «وكثيرون من الرافدين في تراب الأرض يستيقظون»، اتخذ فكرة: «هَذَا سِرُّ أَقُولُهُ لَكُمْ: لا نَرَقُدُ كُلُّنَا وَلَكِنَّا نَتَغَيَّرُ» (١ كور ١٥: ٥١)، لأن من واقع نبوة دانيال يتضح أن جزءاً سينجوا بدون موت.

وفي نبوة إشعياء النبي يتضح لنا المقياس الإلهي الذي تُقاس به الأزمنة عند الله لتحديد ميعاد الافتقاد أو ميعاد الدينونة:

+ «عزّوا عزّوا شعبي يقول إلهكم، طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عُفِيَ عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها!!! صوت صارخ في البرية، أعدّوا طريق الرب قَوْمُوا في القفر سبيلاً لإلهنا ... فَيُعَلَّنْ مجد الرب ويراه كل بشر جميعاً لأن فم الرب تكلم.» (إش ٤٠: ٥-١)

واضح من نبوة إشعياء:

أولاً: إلى أي مدى وزمان يترك الرب الإنسان تحت الضيق.

ثانياً: متى ولماذا ينزل الرب، ويولد المسيح للفداء.

فأورشليم كناية عن شعب الله الذي أفسد طريقه وسار في طريق الإثم، ولهذا تركها الرب تجاهد ضد عناصر مضادة كثيرة حتى رأى الرب أن جهادها صار فيه الكفاية، فغفَى عن إثمها على أساس أن الرب أدبها بثمان خطاياها ضعفين!! وحينئذ جاء ملء الزمان وأرسل الله روح إيليا في يوحنا المعمدان، ثم نزل الابن من السماء، حسب النبوات.

ب - قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات :

ولا يخفى عن القارئ أن القيمة الحقيقية للتطلع نحو أمور الأخرويات كانت منذ الدهر محط أنظار ورجاء وحنين الآباء والأنبياء والقديسين وحتى إلى الآن.

ولكن إن كان مجيء المسيح وانفتاح أرمته الخلاص وانسكاب الروح القدس بمباهج الفرح والحب الإلهي والإحساس بالسماء بل ومُعاشة أعماد الدهر الآتي قد أشبعت كثيراً وكثيراً جداً من الحنين الذي برّج بمشاعر الإنسان الروحي، إلا أنه لا تزال الأمور الأخروية، وإن كانت لا تقلق النفس النازرة إلى فوق، فهي تطرح أسئلة كثيرة تشتهي كل نفس أن تطلع عليها.

ثم لا يخفى أيضاً عن الإنسان الباحث في مدى صدق أو مصداقية الجري وراء الأمور الأخروية التي يحجزها الزمن أو يحجزها قعود الخبرات الروحية عن رؤيتها واللاحق بها، أن العالم نفسه بوضعه العلماني سواء الفلسفي أو التقني الهندسي بكل فروع التكنولوجيا قد بلغ أوج البحث فيما هو في الأرض وتحت الأرض وما في السماء وما وراء السماء والقمر والنجوم والمجرات، ناهيك عن القوة التي أطلقها الإنسان سواء من الذرة أو غيرها، وما آلت إليه من تطورات شاسعة في البعد الزمني والمكاني بما يفوق تصور العقل وحساباته، أليس هذا امتداداً فعلياً نحو الأخرويات إنما على المستوى المادي؟

ثم لو طرحنا - فرضاً - سؤالاً على الإنسان منذ ألف سنة هل يوسع الإنسان أن يذهب إلى القمر ويتمشى فوقه لكان جوابه إن هذا من شأن الأخرويات !! وها نحن قد انطلقنا إلى القمر ذهاباً وإياباً وصرنا عليه وأكلنا فوقه وشربنا !!

وهكذا يعيش عالم اليوم أخرويات أمس. وحتماً سيعيش في غده القريب أخرويات اليوم !!

وعلى أي حال، لن يكف العالم عن البحث والفحص وبتّجة شئون المستقبل - الأخرويات - بأقصى جهد وسيعصل بالفعل على الأعاجيب والمذهلات.

ولكن تبقى أخرويات الفكر والمادة سراياً وأحلاماً يستيقظ العالم منها بمد أن يحياها فيجدها حفنة تراب وقبضة ربح. أما أخرويات الروح، فبقدر ما فيها من شغ وجهد جهيد، فالقليل منها يُنعش روح الإنسان ويملأه بالرجاء الذي يمدد حياته وكأنه يُلدّه من جديد. إن أعظم ما تشتهي نفس الإنسان السوي أن يعرف ويتيقن أن هناك سعادة حقيقية تنتظره يوم يغمض عينيه ليغيب عن هيئة هذا العالم الزائل ! ناهيك أن يأخذ من الآن عربونها ويعيشه !

كذلك لا نبالغ في القول إذا علمنا أن سعادة حاضرننا وقدرتنا على استيعاب حقوقنا فيه ترتبط بالأساس بقدرتنا على إدراك مستقبلنا بوعي روحي وثقة معايشة أسرار وأبعاده، كحقوق لا تُنال بالتمني بل بالانغصاف: «ملكوت السموات يُفَصَّب والغاصبون يَحْتَظِفُونَهُ.» (مت ١١: ١٢)

وهكذا نقول بيقين إن سعادة الإنسان في نعيم الله تبدأ وتُقاش من الآن قبل مجيء الأخرىات، الجحيم كذلك يعيشه الخطاة هنا قبل أن يواجهوه هناك.

لأنه ليس لمخلوق قط أعطي أن يخترق الزمن والخلود إلا الإنسان! فهو الوحيد الذي أعطي له أن يحوّل الزمن إلى خلود! ويخترق الأخرىات! ويستحضر لنفسه ما هو ليس موجوداً! كما أنه هو الذي يُتمسّ قُدْرته بجهله، بأن يصنع له من تراب الأرض وشهوات الجسد جحيماً بقدر طوله وعرضه.

الإسخاتولوجيا (الأمر الأخرىة الآتية) لا تقوم على قواعد نظرية أو فكرية أو تأملية، ولكن تقوم على قاعدة صلبة في الإيمان المسيحي أن المسيح «مات وقام»، فموت المسيح هو الفعل الزمني للخلص، وقيامته المسيح هي الفعل الأخرى الأبدي، وهذه الحقيقة شرحها المسيح عملياً بقوله: «إنني أنا حي فأنتم ستحيون» (يو ١٤: ١٩). وبولس الرسول حوّلها إلى قاعدة إيمانية: «لأنكم قد مُتُّم وحياتكم مسترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد.» (كو ٣: ٤٣)

هكذا يكشف بولس الرسول عن أعرق معاني الإسخاتولوجيا وهي وجود المستقبل محتملاً في الحاضر بانتظار العلانية الأخيرة، بظهور المسيح. وهذا هو بعينه الخلاص الواقع في الحاضر الزمني الممتد للاستعلان في المستقبل الأبدي. وهكذا، فالإسخاتولوجيا في أبسط صورة لها هي فعل إلهي يُستعلن مرتين، المرة الأولى في عمق الزمن ليمسك به الإنسان بيديه: «امسك بالحياة الأبدية التي إليها دُعيت» (١ تي ٦: ١٢)، التي ليست أكثر من أن يمسك بالصليب!! والمرة الثانية ليرتفع به الإنسان في دائرة الله. ولكن في الاستعلان الأول لفعل الخلاص الإلهي يظل الإنسان على مستوى موت المسيح، أي المعاناة والآلام في عمق الزمن بانتظار الاستعلان الثاني الذي هو على مستوى القيامة والظهور، أي لمسح كل دمعة وقبول شركة المجد. ولكن الاستعلان الثاني يبقى دائماً مرتبطاً رباطاً وثيقاً بالأول، وهكذا يحتل الإنسان الصليب من أجل السرور الموضوع أمامه!!

الفصل الثاني

النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس

إذا رتبنا المواضيع اللاهوتية البارزة التي تزامت في قلب بولس الرسول وعبر عنها في مواضعها فكوّنت هيكل لاهوته، نجدها هكذا بحسب الأهمية عند بولس الرسول، حيث نجد الإسمخاتولوجيا تأتي دائماً كتعقيب وليست ذات أصالة في اللاهوت الفدائي:

أولاً: الفداء ومركزه الصليب.

ثانياً: القيامة ومركزها الحياة الأبدية.

ثالثاً: الإنسان الجديد ومركزه حرية البنين، في مقابل الإنسان العتيق ومركزه عبودية الخطية.

رابعاً: الجسد السري للمسيح ومركزه الكنيسة بصورتها العنصرية وامتدادها فوق الزمن.

خامساً: الأخرويات ومركزها المسيح.

ولكن بالرغم من أن الحديث عن الأخرويات يجيء في آخر المواضيع المهمة عند بولس الرسول إلا أنها استحوذت على قدر كبير من الكلام والتوضيح. والآيات التي ركّز عليها القديس بولس رؤيته للأمور الأخيرة هي كالآتي بحسب ترتيبها الزمني في تاريخ كتابة الرسائل:

(أ) «ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الرافدين لكي لا تحزنوا كالباقيين الذين لا رجاء لهم،

لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وكذلك الراقدون بيسوع سيُحضرهم الله أيضاً معه،

فإننا نقول لكم هذا — بكلمة الرب — إننا نحن الأحياء الباقيين إلى مجيء الرب لا

نسبق الراقدين،

لأن الرب نفسه بهتاف، بصوت رئيس ملائكة، وبوق الله، سوف ينزل من السماء.

والأموات في المسيح سيقومون أولاً،

ثم نحن الأحياء الباقيين سنُخطف جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء،

وهكذا نكون كل حين مع الرب، لذلك عزّوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام.» (١ تس ٤ : ١٨-١٣)

(ب) «وأما الأزمنة والأوقات، فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب — كلّص في الليل — هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للخبث فلا ينجون، وأما أنتم أيها الإخوة فليستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلّص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار.» (١ تس ٥ : ١-٥)

(ج) «وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته،

في نار هيب مُغطياً نعمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح،

الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته، متى جاء ليتمجد في قديسيه ويُعجّب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عنكم صدقت في ذلك اليوم.» (٢ تس ١ : ٧-١٠)

(د) «لا تشزعزعو سريعاً عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر، ...

لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد أولاً، وُسْتَعْلَنَ إنسان الخطية ابن الهلاك، المقاوم والمترفع على كل ما يُدعى إلهاً أو معبوداً، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مُظهراً نفسه أنه إله، ...

والآن تعلمون ما تعجز، حتى يستعلن في وقته، لأن سِرَّ الإثم الآن يعمل فقط، إلى أن يُرْفَعَ من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيُسْتَعْلَنُ الأثيم الذي الرب يُبيده بنفخة فمه ويُطْلَه بظهور مجيئه، الذي مجيئه — أي الأثيم — يعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، وبكل خديعة الإثم في المهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدّقوا الكذب.

لكي يُدَانَ جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل سُرّوا بالإثم.» (٢ تس ٢ : ١-١٢)

(هـ) «ولكن إن كان المسيح يُكْرَزُ به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إنه ليس قيامة أموات،

فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل هو إيمانكم، ونوجد نحن أيضاً شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يُقَمَّ إن كان الموتى لا يقومون، لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، إذ الذين رقدوا في المسيح أيضاً هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس،

ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين،

فإنه إذ الموت بإبسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات،

لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيُحيا الجميع،

ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه،

وبعد ذلك النهاية، متى سلَّم المُلْكُ لله الآب،

متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة.

لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه.

آخر عدو يُبطل هو الموت،

لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه،

ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع (لله)، فواضح أنه غير (المسيح) الذي أخضع له الكل.

ومتى أخضع له الكل فعينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل،

كي يكون الله الكل في الكل،

ولأفسادا يصنع الدين يعتمدون من أجل الأموات، إن كان الأموات لا يقومون الله

فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟

ولماذا نحاطر نحن كل ساعة؟ إنني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم.

إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشاً في أفسس فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون؟

فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت.

لا تفسلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. اصحوا لئلا تختلطوا، لأن قوماً

ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتنجيلكم.

لكن يقول قائل كيف يُقام الأموات وبأي جسم يأتون؟

يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يُمَتَّ،
والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة. ربما من حنطة أو أحد
البواقي،

ولكن الله يعطيها جسماً كما أراد. ولكل واحد من البدور جسمه،
ليس كلُّ جسدٍ جسداً واحداً، بل للناس جسدٌ واحد، وللبهائم جسدٌ آخر، وللسمك
آخر وللطيور آخر،

وأجسام سماوية وأجسام أرضية،
لكن مجد السمويات شيء ومجد الأرضيات آخر،
مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر،
لأن نجماً يمتاز عن نجم في المجد.

هكذا أيضاً قيامة الأموات، يُزرع في فساد ويُقام في عدم فساد، يُزرع في هوان ويُقام
في مجد، يُزرع في ضعف ويُقام في قوة. يُزرع جسماً حيوانياً ويُقام جسماً روحانياً. يوجد
جسم حيواني ويوجد جسم روحاني.

هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حيةً وآدم الأخير روحاً مُحيياً،
لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني،
الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء،
كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاً،
وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.

فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد
عدم الفساد.

هوذا بئر أقوله لكم،
لا نرقد كلُّنا ولكننا كلنا نتغيَّر، في لحظةٍ في طرفة عينٍ عند البوق الأخير، فإنه سيُبوق
فَيُقامُ الأموات عديمي فساد ونحن نتغيَّر،

لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت،
ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ نصير الكلمة
المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة،

أين شوكتك يا موت؟ أين غَلَبَتِكَ يا هاوية؟
أما شوكة الموت فهي الخطيئة وقوة الخطيئة هي الناموس.
ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة برَبِّنا يسوع المسيح.

إذا يا إخواني الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مُكثرين في عمل الرب كل حين.
عالمين أن تعيكم ليس باطلاً في الرب.» (١ كور ١٥: ١٢-٥٨)

(و) «لأننا نعلم أنه إن نُقِصَ بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من الله، بيتٌ غير مصنوع بيدٍ، أبدئي،

فإننا في هذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكنا الذي من السماء،
وإن كنا لابسين (الأصح: "حتى إذا لبسناها أو إذا صرنا لابسين") لا نوجد عِراءَ،
فإننا نحن الذين في الخيمة (الأصح: "فإننا طالما كنا في هذه الخيمة") نئن مثقلين إذ
لسنا نريد أن نخلعها، بل أن نلبس فوقها لكي يُتِمَّعَ المائت (بواسطة 0π6) الحياة.
ولكن الذي صنعنا لهذا عِنه هو الله الذي أعطانا أيضاً الروح كهرون (بحسب المعنى)،
إذا فنحن واثقون (متشجعون) كل حين، وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن
متغربون عن الله،

لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان،

فثق ونُسَرُّ بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب،

لذلك نحرص (فليكن طموحنا) أيضاً مستوطنين كنا (في الجسد) أو متغربين (عن الرب)
أن نكون مرضيين عنده،

لأنه لا بد أننا جميعاً نُظْهِرُ أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب
ما صنع خيراً كان أم شراً.» (٢ كور ٥: ١-١٠)

(ز) «الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، وورثة الله
ووارثون مع المسيح،

إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه،

فإنني أحسب أن آلام الرمان الحاضر لا تُقَاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا،
لأن انتظار (بقلق) الخليقة يتوقع (باشتياق) استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة
للبُطْل، ليس طوعاً (بإرادتها) بل (بإرادة) الذي أخضعها على الرجاء،
لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله،
فإننا نعلم أن كل الخليقة نئن وتتمخض معاً إلى الآن،

وليس هكذا (الخليقة) فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً نئن في
أنفسنا متوقعين فداء أجسادنا.» (رو ٨: ١٦-٢٣)

(ح) «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر...، أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملئ الأُمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل.» (روا: ٢٥ و ٢٦)

(ط) «لأنكم قد مُثِّمَ حياتكم مستترة مع المسيح في الله.» (كو: ٣)

(ي) «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يُخضع نفسه كل شيء.» (في: ٣ و ٢١)

(ك) «أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العنيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته،

اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك، في وقت مناسب وغير مناسب،
وَبُخ، انتهر، عِظْ بكل أناة وتعليم،

لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مُستَحَقَّةً مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات،
وأما أنت فاضع في كل شيء، احتمل المشقات. اعمل عمل الميَّسَّر. تَمِّم خدمتك،
فإني أنا الآن أَسْكِب سَكِيباً ووقت انحلائي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان،

وأخيراً قد وُضِع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديَّان العادل،
وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.» (٢ تي: ٤ : ١-٨)

وإن كان القديس بولس لم يستوفِ موضوع الأخرويات من حيث التحقيق والتوضيح واكتفى بنظرات عاجلة أرغمته عليها أسئلة المؤمنين المستجدين من الأُمم الذين لم يكن لهم تراث أخروي، فإننا أيضاً لا نجد الرب نفسه قد استوفى مفهوم أمور الآخرة والأخرويات لأنه بالكاد استطاع سامعوه أن يستوعبوا البدايات والمداخل إليها: «إن كنتُ قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات.» (يو: ٣ : ١٢)

لذلك سوف نقتصر في معالجتنا لهذا الموضوع هنا من زاوية رؤية القديس بولس، مكتفين بالناحية الروحية التي تخص صميم وجودنا وإيماننا ورجائنا وتطلعاتنا القريبة والبعيدة من نحو ما ينتظرننا من جهة الموت وما بعد الموت والديونة وحياة الدهر الآتي.

هل تتضارب الإسمخاتولوجيا مع حركة الزمن عند القديس بولس؟

عندما نقرأ الآتي:

«هوذا يبرأ أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نغيّر،

في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيَبْقُ فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نغيّر.» (١ كور ١٥: ٥٢ و٥٣)؛

فإن هذا الفكر يتجاوز حقيقة الواقع ولا يتمشى مع منطق الأحداث، فلا بولس تغيّر ولا الأموات قاموا، فهل تزيّفت الرؤيا عند بولس؟ لا نعتقد قط! ولكن هي المضادة المؤلّفة بين الإيمان الحار الملتهب الذي يرتفع بالرؤيا في صدق الروح فراها وكأنها تحققت أو وشيكة الحدوث، وبين الزمن الذي لا يخضع للإيمان كالمارد العنيد الذي يسخر بالروح والروحيات ويسير سيرته العرجاء لا يلوي على خبر.

فبولس رأى نفسه بالفعل وقد تغيرت: «إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً» (٢ كور ٥: ١٧)؛ «ونحن جميعاً فاطرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نغيّر إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.» (٢ كور ٣: ١٨)

فمن ذا الذي يحصل على هذا القدر من التجديد في صميم خلقيقه والتعبير في طبيعته ولا يقول
قوله بولس:

+ «هوذا يبرأ أقوله لكم لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نغيّر!»

ولكن حرارة الإيمان ورؤية الروح الصادقة لا يعترف بها الزمان الجاحد الذي لا يتغير إلا إلى زوال!

وهكذا وكأن الزمان قد سخر من بولس وكذب رؤياه، ولكن: «عاجبني الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية تنكلم ولا تكذب، إن تواتت فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر.» (حب ٢: ٣ و٢)

وهكذا، عزيزي القارئ، يكون من الخطأ ومن الخطر أن ندخل عامل الزمن في التعرف على الأخرويات، فكل رؤيا هي في حقيقتها خروج عن الزمان وهي معه دائماً متضادة.

ولكن هل عندما ندخل في الأخرويات يحل لنا أن نتجاهل الزمن؟ هذا هو الخطأ الذي تمادى

فيه أهل تسالونيكي، فني غمرة الفرح الروحي والإحساس بالخلاص والتجديد الذي حازوه، تجاوزوا تشجيعات بولس الرسول وإنجيله وألقوا باحتاراته وراء ظهرهم، إذ رأوا أنفسهم وقد بلغوا قيامة الأموات نفسها وأنهم حصلوا على حياة الدهر الآتي (أنظر ٢ تس ٢: ٢ و ٢ تي ٢: ١٨). فذلك على تنكّبهم طريق الاتضاع، وتجاهل عنصر المسكنة، وإحناء الظهر للآلام ومواجهة الزمن الحاضر والصليب على الأكتاف.

وهذا مما حدا ببولس أن يكتب إليهم رسالته الثانية مخدراً من الخروج عن حق الإنجيل الذي تسلّموه حتى لا يقوموا في خديعة الشيطان (٢ تس ٢: ١٢).

وهكذا، عزيزي القارئ، يكون من الخطأ ومن الخطر فصل الإسخاتولوجيات عن واقع الزمن بفريضة الآله التي صارت من عناصر الخلاص الأساسية. وبولس يربط أبصارنا الروحية بحركة الزمان القادرة لثلا تغطينا ظلمة هذا الدهر فلا نتيّن يوم الرب: «وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب — كلص في الليل — هكذا يجيء... فلا ننم إداً كالباقيين بل لنسهز ونصح». (١ تس ٥: ١ و ١ و ٢ و ٦)

الفصل الثالث

الموت وما بعد الموت

عند القديس بولس الرسول

١ — قيمة الموت في الاعتبار الإسخاتولوجي عند القديس بولس:

يلزم أن ننتبه أن الذي يفصلنا الآن عن الإسخاتولوجيا، أي الأمور الأخيرة الآتية، أي القيامة والدينونة والحياة الأبدية، هو الموت!! نحن الآن نرقد على رجاء القيامة العتيدة الآتية!

فما هو اعتبار الموت في ضوء هذه الأمور الآتية؟

معروف أن حكم الموت الواقع على الإنسان في مقابل البعدي على وصية الله هو الموت الروحي، بمعنى الخروج من لَدُن الله والحرمان من الحياة معه التي كانت هي حياة الخلود. والنتيجة الحتمية للموت الروحي هو توقُّف الامتداد لحياة الجسد الطبيعي حيث يُحرَم الجسد الطبيعي من قوة الحياة الفائقة — النعمة — التي كانت ترفعه إلى المستوى الروحي مع الروحانيين. وهكذا هبط الإنسان إلى مستوى الأحياء الطبيعية التي تستمد حياتها من أحكام الطبيعة، فتدخل تحت سطوة الموت الجسدي وقانونه الطبيعي كأَي مخلوق جسدي.

أما بعد الفداء وحصول الإنسان على النعمة وعربون الحياة الأبدية الذي هو سُكْنَى الروح القدس، فقد تأهل الإنسان فقط للحياة الأبدية مرة أخرى ليكون كأحد الروحانيين ولكن بعد أن يخضع جسد الخلقية؛ لأن الإنسان، وإن كان قد رفع عنه المسيح أحكام الموت الروحي، إلا أنه لا يزال يحمل جسد الخلقية.

وهكذا، فالإنسان الذي قَبِلَ الفداء وقَبِلَ الروح القدس هو الآن، وإن كان مُستهدفًا للموت الجسدي، إلا أنه مهينًا بعد القيامة للحياة الأبدية مع الله مرة أخرى.

أما الإنسان الطبيعي الذي لم يَخِرْ عليه الفداء ولا قَبِلَ الروح القدس، فإنه بعد أن يُستهدف

لموت الجسد يبقى بعد القيامة في حالة الموت الروحي أي بعيداً عن الله.

والآن معروف عامة أنه يوجد موت جسدي، وموت روحي، وموت روحي أبدي، وموت جسدي يؤدي إلى حياة أبدية! أربعة أنواع من الموت وكلها من مخلفات الخطية: «لأن أجرة الخطية هي موت» (رو٢٣: ٦)، ولكن يقابلها في المسيح وفي لاهوت بولس «هبة النعمة للحياة الأبدية».

ولكن في لاهوت بولس الرسول يوجد نوع خامس للموت!! وهو موتنا السراري في المعمودية الذي نجوز به بالإيمان وحرية الإرادة في موت المسيح ودفعه، وهو الذي ينشئ لنا «عدم الموت» الذي نستديمه ونوثقه في الإفخارستيا بتناول جسد الابن الوحيد ودمه لنحيا به، وهو ترياق أو دواء عدم الموت!!

وبهذا نُحَسَّب بحسب لاهوت بولس الرسول: «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد مُتُّم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهرون أنتم أيضاً معه في المجد.» (٤: ٣-١)

ويؤكد ذلك بولس الرسول مرة أخرى باعتبار أننا جُرْنَا نوعاً من الموت بسر الإيمان هكذا: «لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا.» (٢ كور١٤: ١٤)

ماذا صنع المسيح في الخطية والموت؟

عند بولس الرسول، الموت هو النتيجة الحتمية لسم الخطية وكان الخطية عقرباً أو ثعباناً، وشوكة العقرب في ذيلها وضرر الثعبان في فمه، فشوكة الخطية أو عُصْطُها تنتهي فيمن تفتزمه بسرمان سُمها حيث تكون أعراض الموت! أما الشيطان فقد اتخذ الخطية هكذا سلاحه ليوسّع دائرة أتباعه وهم جيماً قتلها!

فالخطية أصبحت هكذا للذين يعرفون من الذي يحركها ويدفعها، ويعرفون قاعية سُمها رعباً، وخاصةً عند الذين تعرضوا لها فسلبتهم إرادتهم وقوتهم ومالهم وفرحهم وكرامتهم حتى آدميتهم!!! + «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت (الذي مات به) ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية.» (عب ٢: ١٤ و١٥)

فلما جاء المسيح وقهر الخطية، كسر شوكة الموت، أي انتزع من الخطية سلاحها الميت، كمن يقطع ذيل المقرب ويسحق شوكة، أو كمن يخلع صرس الثعبان ويحطمه. وهكذا عطل الفعل المؤدي للموت: «أي شوكتك يا موت أين غلبتك يا هابوية» (١ كور ١٥: ٥٥)، بانتظار اليوم الذي يُبطل فيه الموت ذاته: «آخر عدو يبطل هو الموت.» (١ كور ١٥: ٢٦)

وهكذا إذ فقدت الخطية رعبها، وأخضع الموت للحياة، استطاع الإنسان في المسيح ومع بولس الرسول أن يقول: «لي الحياة هي المسيح والموت هوريج.» (١ ي ٢١)

٢ — وأين تذهب النفس؟ وماذا يكون حالها؟

لقد ذهب المفسرون ذوو المذاهب المتعددة كل مذهب، فمنهم من قال إنها تموت مع الجسد بانتظار القيامة الجسدية، ومنهم من قال إنها تكون بلا وعي وفي حالة نوم بلا حراك، ومنهم من قال بل تهيم كالأشباح ولا تدري ما تقول وما تعمل. ولكن الواضح من لاهوت بولس الرسول وبحسب الكنائس التقليدية أن النفس بعد الموت تصير مع المسيح في وضع واضح: «لي اشتهاه أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (في ١: ٢٣). بل ويؤكد بولس الرسول أن الحياة مع المسيح تكون هي التي لها الوجود واليقين والاستظهار فوق الإحساس بالموت حينما يحل مياده: «لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هوريج» (في ١: ٢١). ثم يعود ويؤكد ما يقول: «ولكن أن أبقى في الجسد ألزّم من أجلكم. فإذا أنا واثق بهذا أعلم أنني أمكث وأبقى مع جميعكم.» (في ١: ٢٤ و٢٥)

وفي موضع آخر يكشف بولس الرسول عن ماذا يحدث ليس بعد الموت بل مع الموت خطوة بخطوة:

+ «فإننا نحن الذين في الخيمة (الجسد) نحن مثقلين، إذ لنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها (جسدنا السماوي)، لكي يُبطل المات من الحياة (وصحتها بواسطة πνεύμα الحياة) ...، فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد نحن متغربون عن الرب ...»

فنتق ونُسّر بالأولى أن نتغرب عن الجسد (الموت) ونستوطن عند الرب.» (٢ كور ٥: ٤—٨)

كذلك فبولس الرسول عندما يقول عن الموت إنه «رقاد» كما قال المسيح تماماً، فهذا يعني ليس رقاد النفس بل رقاد الجسد بحسب الظاهر. ورقاد الجسد — كرقاد — معروف أنه لا يُبطل نشاط النفس، بل تكون النفس في حالة من الوعي المفتوح على الرؤى ومناظر السماوات والحديث

مع الله والوجود في حضرته، فهذه كانت ولا تزال حال الأنبياء والرئين.

كذلك، فالمسيح لما نادى لعازر الميت بالاسم وهوله أربعة أيام في القبر، سمعت النفس وهي في أعماق الهاوية وخرجت في الحال. كذلك بكل تأكيد كانت نفس المسيح في أوج قوتها ووعيتها ولاهوتها والجسد في القبر وذهبت تركزز وتبشر الذين في الهاوية.

والسؤال: فهل تكمل سعادة الأبرار إذا انطلقوا ليكونوا مع المسيح بعد الموت؟ وبالتالي تتم محاكمة الأشرار وعقوبتهم؟ واضح أن لا سعادة الأبرار ولا شقاوة الأشرار تأخذ وضعها المنصوص عليه في الإنجيل إلا بعد استعلان الدينونة العامة ويقف الجميع «أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً.» (٢ كور: ٥: ١٠)

وفي النهاية نرى أن القديس بولس لم يُعطِ لما بعد الموت منهجاً لاهوتياً يمكن أن نستوضح منه ماذا يحدث للنفس البشرية بعد فراقها الجسد، ولكن الذي أكد عليه بولس الرسول بشدة أن الموت لا يفصلنا عن المسيح: «لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن مُتْنَا فللرب نموت (ونحيا)، فإن عشنا وإن مُتْنَا فللرب نحن.» (رو: ١٤: ٨)

على أن القيامة التي نقومها الآن مع المسيح هي قيامة بالروح، لذلك يستحيل أن يسود عليها الموت الروحي. فالموت الجسدي يحجز الجسد عنها أما الروح فتنتقل لتحيها جريئاً إلى أن يُستعلن ملء القيامة العامة.

٣ - قيامة الأبرار:

يقول القديس بولس في سفر العبرانيين تعقيباً على تعاليم الرسل المستقرة في الكنيسة: + «لذلك ونحن تاركون كلام بداعة (كاثنزم) المسيح، لنتقدم إلى الكمال غير واضعين أيضاً أساس θεμέλιον^(١) التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله، تعليم المعموديات ووضع الأيادي، قيامة الأموات والدينونة الأبدية.» (عب: ٦: ١ و٢)

واضح هنا أن قيامة الأموات والدينونة الأبدية هي من أسس تعليم الإيمان الرسولي في الكنيسة. هكذا اهتم بولس الرسول أن يكون التعليم بالقيامة من الأموات أساساً ثابتاً في تعليمه كنتيجة

(١) أساس θεμέλιον وهي كلمة يبيييل التي تستخدم في الحراسة الإشتائية على حجرة الأساس.

حتمية ملازمة لقيامه المسيح من الأموات (١ كور ١٥: ١-١٣). والآيات المحورية في هذا الأصحاح هي:

+ «فإن لم تكن قيامة أموات، فلا يكون المسيح قد قام. وإن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل إيمانكم ... لأنه إن كان الموتى لا يقومون، فلا يكون المسيح قد قام ... ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقيين.» (١ كور ١٥: ١٣ و١٤ و١٦ و٢٠)

علماً بأن بولس الرسول تحمّل من أجل هذه العقيدة الإهانات والضربات والاضطهادات ولكنه لم يخذل المسيح في قيامته: «ولي رجاء بالله في ما هم أيضاً ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة للأموات، الأبرار والأثمة» (أع ٢٤: ١٥). وهنا يتفق بولس الرسول تماماً مع التقليد اليهودي النبوي على أساس نبوة دانيال النبي، كما يتفق تماماً مع تعليم المسيح (لو ٢٠: ٣٧).

ولكن بالرغم من أن بولس الرسول هنا يذكر القيامة العامة للأبرار والأثمة، إلا أن تشديده هو على القيامة المنتصرة للأبرار التي هي أساس قيامة المسيح المنتصرة على الخطيئة والموت. وهذا كان موضوع ليس فقط إيمان بولس بل ورجائه وجهاده واشتياقه: «لأعرفه وقوة قيامته (المنتصرة) وشركة آلامه متشبهاً بموته، لعلّي أبلغ إلى قيامة الأموات.» (في ٣: ١٠ و١١)

وبولس الرسول يؤكد أن رجاءنا في الحياة مع المسيح وقول نعمته هي قمة سعادتنا، وهي تنتظرنا في القيامة العتيدة أكثر جداً مما نمارسها في هذه الحياة. بل إن سعادتنا بالمسيح في هذه الحياة لا تُحسبُ أكثر من شقاء وبلاء إذا لم يلحقها السعادة الكاملة في القيامة، التي سترفع عنا كل ثقل واضطهاد وحزن وألم ودموع وتنهّد عانيناه في هذا الدهر:

+ «إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس.» !! (١ كور ١٥: ١٩)

+ «ولماذا نحاطر نحن كل ساعة؟ إنني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربْتُ وحوشْتُ في أفسس (في الدفاع عن الإيمان بقيامة الأموات) فما المنفعة لي. إن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت.» (١ كور ١٥: ٣٠-٣٢)

فقيامه الأبرار تأخذ عند القديس بولس قوتها من قوة قيامة المسيح نفسها: «... والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته» (١ كور ٦: ١٤)، «وإن كان روح (الله) الذي أقام يسوع من

الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم» (رو ٨: ١١)، «عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضاً بيسوع ويحضرنا معكم» (٢ كو ٤: ١٤). بل إن بولس الرسول يعتبر أن الروح القدس الذي هو روح القيامة، إنما أخذناه الآن كعربون وكحتم ختم على أرواحنا، حتم لا يقوى الموت على فضّه أو إفساده وهو باقٍ بقوته ليعمل فينا ليوم الفداء لاستعلان تكميل الخلاص والفداء:

+ «ولا نحزنوا روح الله القدوس الذي به خُتِمْتُمْ ليوم الفداء.» (أف ٤: ٣٠)

+ «الذي فيه أيضاً (الإبجيل)، إذ آمنتم خُتِمْتُمْ بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا، لفداء المُقْتَنَى لمجد مجده.» (أف ١٣: ١٤ و١٥)

وهذا الروح القدس نفسه يعمل في قلوبنا وضمايرنا وأرواحنا مؤكّداً أننا مدعوون ليس لاستيطان الجسد، بل نحن مدعوون لاستيطان الرب عندما نخضع خيمتنا الأرضية ونتغرب عن هذا الجسد:

+ «ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاً عربون الروح. فإذا، نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب ... فنثق ونُسَرُّ بالأوَّلَى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب.» (٢ كو ٥: ٨-٥)

أما لماذا يهتم الروح القدس بنا هكذا، أي يختم على أرواحنا ويشهد فيها ببنوتنا لله ويشفع ويصلي ويصرخ ويعطي رجاء انتظار ما نتوقه بالصبر؟ فالسبب في لاهوت القديس بولس هو: لأننا صرنا هيكله، وهو الذي يتعهد بهذا الهيكل في عُربتنا على الأرض حتى يوصله إلى السماء. فهنا يكفينا منه رشاش السمة والعزاء بالدموع من يوم إلى يوم، أما هناك فإلى ملء قوة قيامة المسيح وحياته ينطق فينا بتسابيح المجد. هنا هو يعطي حرارة الاشتياق إلى ما ينتظرنا في قيامة الأبرار، وهناك فإنه يهبنا حينذاك من طبيعته علناً فرحة الامتلاك.

٤ - جسد القيامة:

بولس الرسول يوضح أن القيامة العتيدة ستكون قيامة الأحساد والأرواح، حسب التعليم الرسولي، لممارسة الحياة الأبدية. ولكنه يعطي تعليماً إضافياً أن جسد القيامة سيختلف عن جسدنا الأرضي الطبيعي مؤكداً أن: «لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد.» (١ كو ١٥: ٥٠)

وهو يحتاج للسؤال: ماذا لو حدث الاستعلان الآن وجاء المسيح وأعلنت القيامة؟
يرد بولس الرسول أنه لا بد لنا، نحن الأحياء، أن نجوز حالة تغيير من الفساد إلى عدم الفساد

لننْجُلْ للارتقاء والوجود مع المسيح: «لا مرقد لك، ولكننا كلما نتغير في لحظة في طرفة عين عدد البوق الأخير. فإنه سيَبُوقُ، فيُقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت.» (١ كور ١٥: ٥١-٥٣)

أما جسد القيامة فقد وُضِّح بولس الرسول نوعيته أنه سماوي، أي من طبيعة قادرة أن تعيش في السماء مع السمايين.

وهو يرد على سؤال طرحه هو من نفسه: «لكن يقول قائل كيف يُقام الأموات وبأي جسم يأتون؟» (١ كور ١٥: ٣٥). هنا يفرِّق بولس الرسول بين جسد البار في القيامة وبين جسد الأثيم، لأنه ولو أنهما كليهما يقومان، ويقومان ليرتفعا نحو السماء ليجوزا معاً الدينونة أمام الله على السواء، إلا أن جسد البار يُقام في مجد:

+ «هكذا أيضاً قيامة الأموات، يُزرع في فساد (الولادة على الأرض)، ويُقام (للقوف أمام الله) في عدم فساد. يُزرع في هوان، ويُقام في مجد. يُزرع في ضعف، ويُقام في قوة. يُزرع جسماً حيوانياً، ويُقام جسماً روحانياً. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني.» (١ كور ١٥: ٤٢-٤٤)

وكما قال الرب يسوع لنيقوديموس: «المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح» (يو ٣: ٦)، هكذا يقول بولس الرسول: «الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي — آدم — هكذا الترابيون أيضاً؛ وكما هو السماوي — المسيح — هكذا السماويون أيضاً، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» (١ كور ١٥: ٤٧-٤٩)

فما نصنعه الآن هنا تحت يد المسيح بالسر وعمل الروح القدس في المعمودية، على مرأى من شهود وأشابين بأن نخلع الجسد العتيق الآدمي مع خطاياء ولبس الجديد الذي هو على صورة خالقه في المجد، في عمليتين سرّيتين هما الموت والقيامة من داخل موت المسيح وقيامته؛ هكذا سيتم لنا كل هذا في القيامة العامة إنما بصورة علنية على مشهد من ربوات ملائكة وأرواح الأبرار المكملين في المجد، بعد أن نخلع هذا الجسد نهائياً ونطرحه في القبر ليتلّى. كذلك فحين لا نُقدّم في جهادنا الروحي اليومي، بحسب بولس الرسول، من ممارسة عمية خلع الإنسان القديم وليس الإنسان الجديد عينه، إنما في حيز الخبرة الضيقة، حينما غارس توتنا وتجديد عهدنا مع الله بالصلاة والصوم والنسك والبذل، وكأننا نحدّد ونجمل صورة جسد القيامة من الآن.

الفصل الرابع

مجيء المسيح παρουσία

«يوم الرب» والظروف الملازمة له

١ — كلمة «باروسيا» παρουσία ومرادفاتها:

الـ «باروسيا» اصطلاح أطلق على استعمال مجيء المسيح. واللفظة بحد ذاتها تفيد «الحضور»، وفي حالة المسيح فهو «الحضور الأسمى»، أو كما نقول بالنسبة لعطاء الملوك «الحضرة السنية» عند ظهور أو مجيء الملك. غير أن الكلمة «باروسيا» استخدمت أيضاً في مواقف ولأشخاص غير المسيح و«مجيء» المسيح أو «استعلان» أو شأن كبير في العهد الجديد، وهو المَكِّيُّ عنه في العهد القديم بـ «يوم الرب» أو «يوم يهوه»، وذلك كما جاء على فم الأنبياء.

واليك بعض التعبيرات التي جاءت موارية للباروسيا أي ليوم الرب أو مجيء المسيح المرتقب:

المجيء: παρουσία

- + «لأن من هو رجاؤنا وفرحنا، وإكليل افتخارنا؟ أم نستمر أتم أيضاً أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه παρουσία .» (١ تس ٢: ١٩)
- + «لكي يُثبَّت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ء παρουσία ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه.» (١ تس ٣: ١٣)
- + «فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء ء παρουσία الرب لا نسبق الراقدين.» (١ تس ٤: ١٥)
- + «والله السلام نفسه يُقدِّسكم بالتمام. وتُحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ء παρουσία ربنا يسوع المسيح.» (١ تس ٥: ٢٣)
- + «ثم نسألكم أيها الإحوة من جهة مجيء ء παρουσία ربنا يسوع المسيح واجتماعنا

إليه. « (٢ تس ١: ٢)

+ « وحينئذ سيُعلن الأثيم، الذي الرب يبسده بنفخة فمه ويُطْلعه بظهور مجيئه

« . παρουσία (٢ تس ٨: ٢)

+ « ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة، ثم الذين للمسيح في مجيئه παρουσία . «

(١ كو ١٥: ٢٣)

+ « فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب ... » (يع ٥: ٧)

+ « فتأنوا أنتم وثبّوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. » (يع ٥: ٨)

+ « لأننا لم نسمع خرافات مصّعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه بل قد كنا معانين

عظمته. » (٢ بط ١: ١٦)

+ « قائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء

الخلق. » (٢ بط ٣: ٤)

+ « منتظرين وطالين سرعة مجيء παρουσία يوم الرب. » (٢ بط ٣: ١٢)

+ « والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه، حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. »

(١ يو ٢: ٢٨)

+ « قلّ لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ » (مت ٢٤: ٣)

+ « لأنه كما أن البرق يخرج من المشرق ويظهر إلى المغرب، هكذا يكون أيضاً مجيء ابن

الإنسان. » (مت ٢٤: ٢٧)

+ « وكما كانت أيام نوح، كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. » (مت ٢٤: ٣٧)

+ « ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان. »

(مت ٢٤: ٣٩)

يوم الرب :

و يلاحظ أن عوض « الباروسيا » أي « المجيء » للتعبير عن مجيء المسيح، تستخدم أيضاً كلمة

« يوم الرب » :

+ « الذي سيبيثكم أيضاً إلى النهاية بلا نوم في يوم ربنا يسوع المسيح. » (١ كو ٨: ١)

+ « أن يُسلّم مثل هذا للشيطان هلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. »

(١ كو ٥: ٥)

+ « إننا فخركم كما أنكم أيضاً فخرنا في يوم الرب يسوع. » (٢ كو ١٤: ١)

+ « لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلّص في الليل هكذا يجيء. » (١ تس ٥: ٢)

- + «ولكن سيأتي كلُّ في الليل، الذي فيه تزول السموات بضجيج وتنحلُّ العناصر محترقة، وتترق الأرض والمصنوعات التي فيها...، ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر.» (٢بط ٣: ١٠-١٣)
- + «منتظرين وطالبيين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحلُّ السموات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.» (٢بط ٣: ١٢)
- + «تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم، قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. ويكون كلُّ من يدعو باسم الرب يخلص.» (أع ٢: ٢٠-٢١)

يوم المسيح:

- + «لا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر.» (٢تس ٢: ٢)
- + «وائقاً بهذا عينه أن الذي ابتداء فيكم عملاً صالحاً يكمل إلى يوم يسوع المسيح.» (في ١: ٦)
- + «متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح.» (في ٢: ١٦)

ذلك اليوم:

- + «متى جاء ليتمجد في قديسه — في ذلك اليوم — ويُنصَّب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت (تصحیح الترجمة).» (٢تس ١: ١٠)
- + «أما أنتم أيها الإخوة، فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلُّ.» (١تس ٥: ٤)
- + «لكنني لست أخجل لأنني عالمٌ بمن آمنتم، وموقنٌ أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.» (٢تي ١: ١٢)
- + «ليُعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم.» (٢تي ١: ١٨)
- + «وأخيراً قد وُضِع لي إكليل البر الذي يقهني لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل.» (٢تي ٤: ٨)

لأن اليوم سيبيته:

- + «فعمل كلُّ واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبيته.» (١كو ٣: ١٣)

في اليوم الذي فيه يدين:

- + «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح.» (رو ٢: ١٦)

اليوم يُقرب:

+ « غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضاً، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يُقرب. » (عب ١٠: ٢٥)

اليوم العظيم، يوم الله:

+ « فإنهم أرواح شياطين، صانعة آيات، تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلُّس. طوبى لمن يسهر. » (رؤ ١٦: ١٤ و ١٥)

ظهور ربنا: ἐπιφάνεια

+ « أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ἐπιφανείας ربنا يسوع المسيح. » (١ تي ٦: ١٤)

+ « أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته ... » (٢ تي ٤: ١)

+ « وليس لي قط؛ بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً. » (٢ تي ٤: ٨)

+ « منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم وخلصنا يسوع المسيح. » (٢ تي ١٣: ٢)

+ « حينئذ سيُستعلن الأثيم، الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويُتِظله بظهور مجيئه » (٢ تس ٢: ٨) « τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ »

أبوكاليسيس (استعلان):

+ « وأنتم متوقعون استعلان ἀποκάλυψιν ربنا يسوع المسيح. » (١ كو ١: ٧)

+ « وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان ἀποκαλύψει الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. » (٢ تس ١: ٧)

+ « لكي تكون تركية إيمانكم ... توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. » (١ بط ١: ٧)

+ « فآلقوا رجاءكم بالتام على النعمة التي يُؤتي بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. » (١ بط ١: ١٣)

+ « بل كما اشتهرتم في آلام المسيح، افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً متهجين. » (١ بط ٤: ١٣)

عزيزي القارىء: كم هي مُفرحة ومُعزّية هذه التعبيرات الثّقوية المخلصة التي نطق بها هؤلاء القديسون بالروح من حرارة متأججة في قلوبهم بانتظار يوم مجيئه العظيم.

لقد ورثتها الكنيسة في صلوات إفخارستية «الديداخي» التي للرسل القديسين، حيث تنتهي الصلوات بصراخ الكاهن والكنيسة معه: «فليثبّ العالم، تعالَ أيها الرب يسوع! ماران أنا».

وبهذا النداء التوسلي المملوء اشتياقاً ودالة، ينتهي أيضاً سفر الأبوكاليسيس، أي الاستعلان المسّى بسفر الرؤيا هكذا:

+ «نعم أنا آتي سريعاً. آمين تعالَ أيها الرب يسوع!» (رؤ ٢٢: ٢٠)

٢ - قرب مجيء المسيح

+ «ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادمٌ كحراب من القادر على كل شيء. لذلك تترنّحي كل الأيادي، ويدوب كل قلب إنسان، فيرتاعون. تأخذهم أوجاعٌ ومخاضٌ، يتلّون كوالدة، يسهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه هيب». (إش ١٣: ٦-٨)

+ «هوذا يوم الرب قادمٌ، قاسياً سحقاً وخموراً غضباً، ليجعل الأرض خراباً ويبعد منها خطياتها. فإن نجوم السموات وجبايرتها لا تُبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه وأعاقب المسكونة على شرّها والمنافقين على إثمهم، وأبطل تطلم المستكبرين، وأضع تحبير الثّناء». (إش ١٣: ٩-١١)

+ «آه على اليوم! لأن يوم الرب قريب، يأتي كحراب من القادر على كل شيء». (يؤ ١٥: ١)

+ «اصبروا بالبورق في صهيون، صوّتوا في جبل قدسي ليرعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. يومٌ ظلام وقشام، يوم غمّ وسباب... يوم الرب عظيم ومخوف جداً، من يطيعه؟» (يؤ ١٥: ١ و١٦)

+ «تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم، قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف». (يؤ ٢: ٣١)

+ «جاهير، جاهير، في وادي القضاة، لأن يوم الرب

قريبه في وادي القضاة. الشمس والقمر يتظلمان،
والنجوم تحجز لمانها. « (يؤ: ٣: ١٤)

+ «ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟
هو ظلام لا نور. أليس يوم الرب ظلاماً لا بوراً وقتماً
ولا نوراً له؟» (عا: ٥: ١٨ و ٢٠)

+ «فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم.» (عو: ١٥)
+ «قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جداً. صوت
يوم الرب. يصرخ حينئذ الجبّارُ غمراً. ذلك اليوم يوم
سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام
وقتام، يوم سحب وضباب، يوم بوق وهتاف.»

(صف: ١٤-١٦)

+ «هأنذا أرسل إليكم إيديا النبي قبل مجيء يوم الرب،
اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء
وقلب الأبناء على آباءهم، لئلا آتي وأضرب الأرض
بلقين.» (مل: ٤: ٦ و ٥)

+ «وتهربون في جواء جبالي ... كما هربتم من الزلزلة في
أيام عُمرًا ملك يهوذا. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين
معك (معه).» (زك: ١٤: ٥)

بدأ الترقُّب المتفاعل مع الرجاء والشوق والإحساس الطاعني عند التلاميذ بعد القيامة وقبل
الصعود، حينما بدأ المسيح يعطي التعليمات الأخيرة لتلاميذه بأن: «لا يرحلوا من أورشليم بل
ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني ... أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب هل في هذا
الوقت (أي عند حلول هذا الموعد من عند الآب) تردُّ المُلْكُ إلى إسرائيل؟» (أع: ١: ٦ و ٤)، فكان
جواب المسيح الذي صار الأساس الراسخ الذي يتحتم أن يُنتهى عليه كل شرح أو تفسير للأهوت
الأخروي: «فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه.»
(أع: ١: ٧)

ولكن كان التراث النبوي الذي استمر على مدى العصور الأخيرة على فم الأنبياء ذا أثر شديد
على فكر الرسل وبولس الرسول والكنيسة ككل في بداية تكوينها، وخاصة بعد أن تقبلت الروح
القدس، وحيث شعر الجميع بتغيير جذري في طبيعة العلاقات مع الله. فكان لا بد أن تدخل هذه
النبوات بثقلها جنباً إلى جنب مع النبوات التي آتت عن المجيء الأول للمسيح، والتي أخذ بها
بحرارة وتصديق، خاصة بعد أن جعلها المسيح نفسه قاعدة أساسية يلزم الرجوع إليها لمعرفة كل شيء

عن كل ما تم في حياة المسيح وموته وقيامته، والتي دائماً تضيفها الكنيسة على هذه الحوادث الخلاصية حتى اليوم بقولها: «بحسب الكتب». وبنظرة واحدة إلى هذه النبوءات الخاصة بالمجيء الثاني للمسيح المكني عنه بـ «يوم الرب»، ندرك مدى الضغط الروحي والإلحاح في تصوير هذا «اليوم» وهذا «المجيء» بالقرب الشديد والسريع.

فإذا رجعنا إلى التراث الشرحي للرّبّيين عن تقدير الزمن بين مجيء المسيا الأول لحُكمه الزمني و«يوم الرب»، أي مجيئه الثاني لحكمه الأبدي، نرى أن الرّبّيين كانوا أول من وقع تحت تأثير ضغط الأنبياء وإلحاحهم في هذا القرب وهذه السرعة. فإن البعض منهم قال — كما يحدثنا العالم F. Prat — بأنها فترة لا تزيد عن ٤٠ سنة وآخر سبعين، والبعض الآخر مائة، والبعض الآخر ستمائة سنة، وآخر ألف سنة أو يزيد؛ وإن حساباتهم تبدأ إما من بدء الحكم الزمني على الأرض أو من لحظة الانتهاء.

لقد ورثت الكنيسة هذا الإلحاح في تصوير سرعة مجيء الرب. ولكن في تقييمنا لسبب هذا التصوير بهذه الكيفية من اللهفة والسرعة في شكلها الدرامي عند الأنبياء، نقول، إنها لم تكن تزيفاً في الرؤيا ولا تهويلًا لها؛ بل هو ضياع البعد الزمني الحقيقي بحسب حركة التاريخ الإنساني من الرؤيا، سواء كان ذلك عند الأنبياء في العهد القديم أو عند الرسل أو بولس الرسول، فالرؤيا في طبيعتها أو حتى الحدس Intuition (وهو الاستضاءة الفكرية) هما من طبيعة روحية خارجة عن الزمن، تكون مصوّرة في الوعي الروحي الفائق على سطح واحد يجمع الحاضر والمستقبل بعيداً عن متناول تحديد العقل الحسي القياسي، حيث يستحيل على الرائي تحويل المنظر إلى مفهوم عقلي قياسي. وعندما تنتهي الرؤيا لا يبقى منها ما يقيسه العقل بالمشيئة البشرية؛ بل يبقى مجرد إحساس روحي يصير قابلاً للخطأ المباشر إذا حاول الرائي أن يترجمه بالقياسات المادية.

وحينما قال الأنبياء بخصوص «يوم الرب» أنه قريب وقريب جداً وسريع جداً في مجيئه، كان ذلك محاولة منهم لترجمة الإحساس الروحي من صدق الرؤيا ووضوحها الشديد إلى ما يناسب العقل والواقع الزمني أنه قريب، وسريع المجيء جداً. هنا «شدة الوضوح» تُرجمت إلى «سريع جداً». والذي يتحتم أن نعلمه تماماً أن كل ترجمة للرؤيا أو الحدس الذهني تأتي ناقصة مختلة مخلوطة، إذا نحن حاولنا توقيفها على الزمن.

ولكن الذي ينبغي أن يبقى في ذاكرتنا أنه طالما لم يحدد الأنبياء أو الرسل أو بولس الرسول هذه المسافة الزمنية بالأرقام واقتصروها على السرعة والبُطء، فإنه يكون قد جانبهم الخطأ واعتُبرت الرؤيا سليمة مائة بالمائة.

كذلك لا ننتظر من الرؤى توضيحات عديدة لأعمال المسيح. فنجد في سفر الرؤيا كيف تنضبط أعمال المسيح فيظهر كمخلص وديان ومُنقِم ومصدر فرح ومجد دون تحديدات مثل تلك التي يقدمها بولس الرسول مرتبة بالفكر اللاهوتي.

الشعور باختزال الزمن عند القديس بولس:

هذه إحدى الخصائص البارزة في لاهوت بولس الرسول في معالجته للأمور الأخيرة، ونحن نرى في هذا صحة لاهوتية مائة في المائة. فمعروف أن الإنسان الرؤيوي الكثير التطلع في الله ينسحب منه الإحساس بالزمن، فقانون التوازن بين زمن الإنسان وزمن الله معروف: «لأن ألف سنة (عند الإنسان) في عينك مثل يوم أمس بعد ما عبر وكهزيع من الليل» (مز ٩٠: ٤، ٢ بط ٣: ٨). لذلك لا يُعاب على الإنسان الروحي، وخاصة إذا كان يرى بالروح، أن تضعيه منه التقديرات الزمنية حسب قياسات العقل المادي. على أن كل اختزال في الزمن إذا كان لحساب الله كان ذلك طيّب الإنسان والكنيسة بل والعالم. فعندما نسبح القديس بولس يقول:

+ «الرب قريب، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله» (في ٤: ٦ و٥)؛

+ «فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا» (رو ١٣: ١١)، باعتبار أن الخلاص القادم هو بعينه مجيء الرب؛

+ «فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مُقَصَّر لكي يكون:

الذين لهم نساء كأن ليس لهم،

والذين يبيعون كأنهم لا يبيعون،

والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون،

والذين يشترون كأنهم لا يملكون،

والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه،

لأن هيئة هذا العالم تزول، فأريد أن تكونوا بلا هم» (١ كو ٧: ٢٩-٣٢)؛

فإنه يكون واضحاً أن عنصر اختزال الزمن ومعه الإحساس بزوال هذا العالم موجود في قلب بولس الرسول، وأن هذا يكون لحساب المسيح. فماذا كانت النتيجة؟ فلأن الرب قريب فلتزتم في أحضان الصلاة، ولا نكف عن الدعاء للناس والشكر على كل شيء، حتى تكون طلباتنا من أجل الكنيسة والآخرين ولأنفسنا مستجابة. ولأن هيئة هذا العالم ستزول وسرياً، فلا يليق أن نحمل هموم العالم وهي بطبيعتها زائلة. إذأ، فإحساس بولس الشديد بالقرب من المسيح والآب، وهو الذي سرب منه الإحساس بالزمن، أنشأ تعليماً ونصحاً للكنيسة لتزداد هي الأخرى قُرْباً من الله

والمسيح؛ وفي كلا الحالين سواء عند بولس الرسول أو عند الكنيسة، يكون اختزال الزمن وعدم الاعتراف بالكثير به وكذلك الإحساس بزوال العالم، هما لصالح الحياة برزتها، للإنسان عامة وللكنيسة خاصة. أي أن الشعور باختزال الزمن وفقدان الإحساس بسيطرة العالم وهمومه، وذلك في التعامل مع الله، ينشأ قريباً صادقاً وحقيقياً وسريعاً مع الله!!!

هذا لم يكن مجهولاً لدى الرسل، فبطرس الرسول يحضننا ليس فقط على أن نترقب مجيء المسيح سريعاً في عبادتنا وحياتنا وصلواتنا؛ بل وأن نطلب سرعة مجيئه، مع العلم بأن ذلك بعينه كان حافزاً مستمراً لبطرس الرسول نفسه أن يزداد حرية والتهاباً والتصاقاً بالله: «منتظرين وطالبن سرعة مجيء يوم الرب...» (٢بط ٣: ١٢). لأن ذلك الشعور إذا كان صادقاً وواقعياً يُدخلنا في الإحساس بتفاهة الزمن وبالتالي تفاهة العالم وضعوته. وهذا كان بعينه صراخ إشعيا النبي: «ليتك تشق السموات وتنزل» (إش ٦٤: ١). والعكس صحيح، ويثبت هذه القاعدة أن التمسك بالعالم والارتقاء تحت مطالبه والالتصاق بهوممه، أو بمعنى آخر الانجذاب إليه أو محبته، هو في حقيقته عداوة لله كما يقول بولس الرسول (رو ٨: ٧)؛ أما محبة المسيح والحياة في حضرته أو حياته فينا فهي بعينها أن يُصلب العالم لنا ونحن للعالم، أي أن ينتهي من وجوده الطاغى على أنفسنا وأرواحنا.

أما العامل الذي ينشط فينا الإحساس باختزال الزمن «الوقت مقصر»، والإحساس بفقدان سطوة العالم على كياناتنا الروحية والتيقن من زواله: «لأن هيئة هذا العالم تزول» (١كو ٧: ٣١)، فهو الروح القدس، فالروح القدس هو روح الخلود. وإذا زاد الإحساس بالخلود في أرواحنا انحصر الزمن في أقل حيز وضاع تأثيره المستبد. كذلك، فالروح القدس هو الضد المباشر للعالم: «ذاك يُبكت العالم» (يو ١٦: ٨). لذلك حينما تثبت في الروح ويسكن هو فينا، ننخفض قيمة العالم ويصغر الإحساس به، فيفقد العالم بريقه وسلطانه ويزول وجوده فينا حتى قبل أن يزول هو.

إذاً فلا تلوّمن، أيها القارئ، القديس بولس وباقي الرسل والكنيسة الأولى — مثل هؤلاء العلماء غير المسوقين من الروح القدس — بأن الكنيسة الأولى كانت تعيش في إحساس عنيف بسرعة مجيء الرب وسرعة زوال العالم. فهذا كان سببه الوحيد والمباشر لحلول الروح القدس وشدة تأثيره على تلك الأرواح القديسة، وليس كما يظن هؤلاء العلماء أنها شطحة من شطحات التنبؤ لم يلزمها الحظ. على أن هذا الإحساس، في رأي هؤلاء العلماء، سرعان ما زال، واعتدلت الكنيسة في رؤيتها؛ مع أن هذا الاعتدال وهذه الصحة الوهمية في نظر هؤلاء العلماء هي التي كانت بعينها

نتيجة ضعف انسكاب الروح في الكنيسة وضياح إحساسها بالخلود الذي كانت تعيشه الكنيسة الأولى برسلها وأنبياها وقديسيها.

وليس من الصعب أن نلمح كيف أن بولس الرسول وهو منحصَر بالروح يرتفع إلى مستوى سرعة انتهاء الزمن والعالم، ثم عندما ينزل في رسائله إلى مستوى الأخطاء التي تعمل في الكنائس، وإلى تمرد بعض المؤمنين على وصايا التعقل والمعة، نراه يدخل في الزمن ويمتد به ويحسُّ على المشاركة على التوبة والصلاة والخضوع للرتاسات وتدريب النفس والجسد على طول المدى، فنحس من كلامه أنه يعايش الكنائس في عمق الزمن والعالم وواجباتهما.

أما العلماء فيرون في انحصاره بالروح وارتفاعه فوق الزمن والعالم أنه شطحة خرجت خارج الصحة اللاهوتية والتعقل، وأما النزول فيرونه عودة إلى الصحة والتعقل، مع أنه في هذه يكون في قمة صحوة الروح مع الروحيين، وفي تلك يكون قد خرج من دائرة الروح لمسيرة المنضوين تحت الزمن والزمنيات.

كذلك، فإننا نجد هذه المفارقة واضحة غاية الوضوح في أمر الزواج، فإنه وهو في حالة انحصاره بالروح والإحساس بقرب مجيء الرب يرى أن عدم الزواج أفضل لإنسان يريد أن يعيش بالروح وللرب وتقديس النفس والجسد:

+ «لأنني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا ... أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبشوا كما أنا ... الوقت منذ الآن مُقَصَّر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم ... غير المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً ...» (١كو٧: ٧و٨و٩و٢٩و٣٤)

ثم إذ ينحدر بولس الرسول من هذا المستوى العالي ليرى الأزمنة الصعبة القادمة على المسيحيين، يسبق وينصح تيموثاوس «الشاب» أسقف أفسس:

+ «ولكن الروح يقول صريحاً إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً مُضَلَّةً وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة، موسومة ضمائهم، مانعين عن الزواج.» (١تي ٤: ٣-١)

هنا بولس الرسول يمنع عن الزواج، وبأن واحد يرى أن المنع عن الزواج هو تعليم مزل وارتداد عن الإيمان الصحيح. فبالفكر الساذج المعثري الإنسان أن في هذا مضادة، ولكن التعليل لهذه المفارقة مدهش في الحقيقة. فبولس الرسول يرى في نفسه، وهو في وضعه الروحي المنحصَر في الروح والمسيح وكان المسيح قريب وعلى الأبواب، يرى عزوفاً صادقاً وقوياً وثابتاً عن الزواج للتمتع

بالمسيح بتقديس الجسد والروح، فيحصّر أولاده أن يكونوا مثله، إن كانوا مثله، على مستوى الروح وبإحساس أن الوقت مقصّر، بمعنى أن السنين ما ينبغي أن تُفقد، وأن العمر قلّ أو طال ما يليق أن يُبلّد ويُتلف في الجري وراء العالم. فمهما كانت السنين وكان العمر، حتى ومع الشدة وفي حدود الثمانين، فهي أقل وأقصر جداً من أن تستوعب معرفة المسيح والوجود معه أوفيه. ولكن إن جاء قوم يحضّون على المنع عن الزواج وعن تناول أطعمة... إلخ، لا لأنهم منحصرون في الروح ومرتبطين بالمسيح لتقديس الحياة له جسداً وروحاً؛ بل ليس من أجل المسيح أصلاً ولا لتقديس الحياة له ولا لحفظ الجسد والروح في القداسة، إذ ليس لهم إيمان بالمسيح بل تابعين أرواحاً مضلة؛ فحينئذ تكون هذه هي الأزمنة الأخيرة بعينها، بمعنى أيام الارتداد التي تسبق عيى المسيح للدينونة.

وهكذا ينتهي بولس الرسول إلى إرساء قاعدة إيمانية: إن كنا في المسيح حقاً، كان امتناعنا عن الزواج حقاً هو. أما إذا كنا لسنا في المسيح، فيكون امتناعنا عن الروح ضلالة.

كما وأنه إن كنا نحسّ بقُرب المسيح حقاً، فإن الوقت يكون مقصّراً حتماً؛ فإذا لم نكن نحسّ بالمسيح أصلاً فتكون أيامنا والأيام الأخيرة سواءً، أي ارتداداً!!

وهكذا فإن رؤية بولس الرسول الأخروية صادقة، وهي لا تفقد صدقها وصلاحياتها بامتداد الزمن. فهي في أيام بولس الرسول رفعت بولس وكنائسه حتى إلى مستوى وجود المسيح وليس إلى ترجيٍ وقُربٍ مجيئه وحسب، وهي هي إلى الآن تُدخلنا في هذه الحضرة ذاتها وبفس إحساس قرب مجيئه وكأنه على الأبواب كلما انتصف الليل، كلُّ ليل! ثم أليس هذا بعينه هو إلحاح المسيح على ترقُّب ملكوت الله وانتظار مجيء العريس وأن: «اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربُّكم». (مت ٢٤: ٤٢)

ثم إن هذا التعليم الذي يرتقي بالإسنان ليعيش على مستوى الروح والحق وتقديس الجسد والزمن، باعتبار أن الزمن مقصّر وكل دقيقة فيه هي دات اعتباره، وأنه ما ينبغي أن تُهدَر في السلبات الدنيوية، هذا التعليم هو تعليم يُؤمّن الإنسان والعالم ويدفع إلى مزيد من الإيجابية في كل شئون الحاضر الزمني.

لذلك يخطئ كلُّ من يقول بأن أخروية بولس الرسول في النظرة اللاهوتية، وفي احصاره في قُرب مجيء المسيح، وفي حصر حياته ومُريدته في إطار البتولية قد أضعفت من قوة المسيحية في التحامها بالزمن على امتداده أو في حل همّ العالم. بل على النقيض، فقد أنشأت هذه النظرات

اللاهوتية الجادة والعملية قوة تجديد في العالم، ولا تزال تعمل على جميع المستويات.

وليس من بين كافة الآباء والأنبياء مَنْ حَمَلَ هَمَّ الحقيقة بعد المسيح إلا بولس، وكأنه كان يسمع أنينها وهي تتمخض في عبوديتها، تنشبُ بالإنسان بانتظار تكميل فدائه وانعتاق جسده من عبودية الفساد، لتال به ومعه انعتاقها الأخير، وتنعم من تحته بحرية النبي.

٣ - الظروف المحيطة بالمجيء - الباروسيا : παρουσία

في البداية، وضح لنا مما سبق أن كل نوبة جاءت في القديم أو أي سرّ رؤيوي κρύβωσιν ἀποκάλυψις دانيال أو حرقياي أو إشعياء عن الأمور الأخيرة، كذلك كل ما جاء عن بولس الرسول، لا يمكن توقعه على الرمن وكأنها رؤيا تاريخية محددة، لذلك يصبح من الخطر بل ومن الخطأ الجسيم توقعها على التاريخ في وضعه المستقبلي. وحتى معناها يصعب أن يكون حقيقياً، فهو يبقى دائماً في محيط السرّ حسب طبيعته.

لذلك فإن نظرات أو رؤى بولس الرسول فيما يخص الأخرويات لا تزيد عن كونها صدقاً للرؤيا التي جاءت في القديم، لدانيال وإشعياء، وحرقياي والباقيين مع المزامير، مع توضيحات أكثر مأخوذة مما جاء في كلام المسيح عن الأمور الأخيرة وعلامة مجيئه بحسب الأناجيل، وما استلمه هو (بولس الرسول) من المسيح رأساً.

ولو حلّلنا مضمون هذه الرؤى نجدها مطابقة في جزئياتها لما جاء في الثلاثة الأناجيل الأولى، فهي لا تخرج عن الآتي:

أولاً: إطلاق صوت الدعوة الأخيرة:

+ «لأن الرب نفسه بهتاف، بصوت رئيس ملائكة، وبوق الله، سوف يزل من السماء. ولأموات في المسيح سيقومون أولاً.» (١ تس ٤: ١٦)

(أ) هتاف κελεύσμα وتعني صرخة للإيقاظ كما يُصرخُ في أذن النائم ليستيقظ، أو عند اشتعال حريق، أو كما يصرخ البحارة للانتباه للخطر. ولكن مَنْ الذي يطلق الهتاف الأخير هذا؟

هنا الفاعل مستتر كما جاء في مثل المسيح والعشر عذارى: «... صار صراخ، هوذا العريس مقبل» (مت ٢٥: ٦). هل هو صوت الله الذي يسبق الاستعلان الأخير لابنه؟ أو صوت الحرس الملائكي في جوقته المحيطة بالمسيح كما حدث في الميلاد: «وظهر بفتة مع الملاك (المبشر) جمهور من الجند السّموي مسبحين الله...» (لو ٢: ١٣)

(ب) صوت رئيس ملائكة: هذا الصوت غير محدد بكلام، والمعروف دائماً في التقليد منذ نبوة دانيال أنه صوت رئيس الملائكة ميخائيل.

(ج) وبوق الله: أي الصوت يرافقه «بوق الله»: «في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير» (١ كوه: ١٥٢)، «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء.» (١ تس: ٤: ١٦)

وفي التقليد القديم يتضح أن استخدام البوق يلازمه دائماً استعمال ظهور الله:

+ «وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جداً، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله ... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار ... فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جداً وموسى يتكلم، والله يجيبه بصوت!!!» (خر: ١٩: ١٦-١٩)

+ «عند إقبال الصبح، عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته ذابت الأرض.» (مز: ٤٦: ٦)

+ «ويكون في ذلك اليوم أنه يُضرب ببوق عظيم ...» (إش: ٢٧: ١٣)

+ «اضربوا بالبوق ... ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب.» (يؤ: ٢: ١)

+ «ويُرى الرب فوقهم، وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق.» (زك: ٩: ١٤)

والمسيح يوضح ويؤكد:

+ «ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها.» (مت: ٢٤: ٣١ و٣٠)

ويبدو أن البوق يُسمى بحسب الصوت المسموع منه، فهو يُسمى ببوق الله لأن صوت الله هو الذي سيُسمع منه.

ولكن أوصاف بولس الرسول لظروف وملابس ظهور المسيح تخلو من العلامات المدعرة في الطبيعة كما جاءت بصورتها المأساوية في تصوير بطرس الرسول من احتراق عناصر الأرض وذوبانها.

ثانياً: الذين يظهرون مع المسيح والمنظر المحيط:

(أ) الملائكة: «عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته.» (٢ تس ١: ٧)

وهي دائماً في موكب الله ومع المسيح في الدينونة كما في كلام المسيح: «ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.» (مت ٢٥: ٣١)

(ب) القديسون: «لكي يُثَبَّتْ قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أنينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه» (١ تس ٣: ١٣). وهذا مطابق لما جاء في نبوة زكريا النبي: «وبأنني الرب إلهي وجميع القديسين معك (معه)» (زك ١٤: ٥). ولكن الواضح أن ما جاء في نبوة زكريا النبي يفيد الملائكة، أما في رسائل بولس فالتقصد هو المختارون.

(ج) السحاب: «ثم نحن الأحياء الباقين سَنُحْطَفُ جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء» (١ تس ٤: ١٧). وهذا تقيد رسولي من فم المسيح نفسه: «وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير.» (مت ٢٤: ٣٠)

(د) وفار: «فعمل كل واحد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبيته، لأنه بنار يُستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو» (١ كور ٣: ١٣)؛ «عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، في نار لهب معطياً نعمة للذين لا يعرفون الله.» (٢ تس ١: ١٥ و١٧)

والنار تلازم استعلان الله منذ البدء. فهذه الأربعة مجتمعة لازمة من لوازم الظهور الإلهي دائماً: البوق، والصوت، السحاب، والنار (خر ١٩: ١٢ و١٣ و١٦ و١٨).

٤ — الضد للمسيح الذي بظهوره تبدأ النهاية:

أ — العائق الذي يحجز الآن ظهور الضد للمسيح ἀντίχριστος:

يشمّر القديس بولس عن كافة مَنْ تكلموا بخصوص أواخر الزمان والنهاية في موضوع لم يطرقه أحد غيره، وهو: مَنْ الذي يحجز الآن ظهور الضد للمسيح — أي المسيح الكذاب — الذي بظهوره تبدأ العلامات الأخيرة لنهاية الزمان؟

+ «والآن تعلمون ما يَحْجُزُ حَتَّى يُسْتَعْلَنَ في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يُرْفَعَ من الوسط الذي يحجز الآن. وحينئذ سيُستعلن الأثيم، الذي الرب يبيده بنفخة

فمه ويُبطله بظهور مجيئه، الذي يجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في المالكين، لأنهم لم يقبوا عبة الحق حتى يخلصوا. » (٢ تس ٢: ١٠-٦)

«ما يحجز» τὸ κατέχον (نوع الجنس هنا محايد أي لا ذكر ولا أنثى):
وهنا «ما يحجز» يفيد نوعاً من القوة الوسيطة بين المسيح وأتباعه، أي المؤمنين، وبين الضد للمسيح، وهي تعمل مباشرة ضد هذه القوة لتمنعه من تنفيذ مخططة العدوان، وهي القوة التي حار علماء البروتستانت والكاثوليك في توصيها. ولكن هي في رأينا كما سيأتي أنها قوة الروح القدس العامل في المؤمنين والشاهد للمسيح والمدافع.

«الذي يحجز» ὁ κατέχων (نوع الجنس هنا مذكر سالم عاقل):
وهو هنا يكون، في الحقيقة وبحسب رأينا أيضاً، شخص الروح القدس الذي يتكلم ويرشد ويدبّر ويشجع المؤمنين لمقاومة كل إيماءات الإثم التي تعمل على مستوى السر ولا تقوى على مستوى الظهور العلني. فسر الإثم يعمل في الفكر ويحرك المشاعر دون أن يعرف الإنسان مصدره، حيث يتصادم بوضوح داخل الإنسان والكنيسة سر التقوى = τὸ μυστήριον τῆς εὐσεβείας ضد سر الإثم = τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας. فالأول تقوده قوة الروح القدس لحساب المسيح المتجسد، والثاني تقوده قوة الإثم لحساب العدو.

+ «عظيم هو سر التقوى الله طهر في الجسد.» (١ تي ٣: ١٦)

+ «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يُرفع من الوسط الذي يحجز الآن.» (٢ تس ٢: ٧)

وصحة المعنى في ترجمة حرفية كالآتي: [الذي يتحتم عليه أن يعمل الآن في السر ويلزم أن لا يُستعلن حتى يُرفع الذي يحجز الآن من الطريق] (١).

+ «الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.» (أف ٢: ٢)

ولكن للأسف فإنه بالرغم من أن القديس بولس الرسول معرّض لهذا الموضوع عن ثقة و يقين، إلا أنه عبّر عليه باعتباره قد استوفاه شرحاً شافهاً لأهل تسالونيكي، واكتفى بالعبور على الموضوع كتابة دون توضيح. وهذا أوقع الشارحين لكتاباته والعلماء كافة في حيرة كبيرة من هذا الأمر وتضاربت أقوالهم بشدة. وقد انتحى البروتستانت نواحي غريبة في محاولة تحديد شخصية هذا الذي يحجز المسيح الكاذب الآن عن الظهور، مثل أنه ميث أو إمبراطور الرومان؛ كذلك تحديد شخصية

المسيح الكاذب مثل أنه بابا روما. وأما الكاثوليك فقد استقر بعض لاهوتيينهم على أن شخصية الذي يحجز المسيح الكاذب هو رئيس الملائكة ميخائيل^(٢)، وهذا معقول إلى حد ما لأنه هو الذي بدأ مقاومته للشيطان منذ العهد القديم كما جاء في سفر دانيال النبي:

+ «وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفاً على ركبتَي وعلى كفتَي يديّ وقال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب ... فقال لي: لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جَعَلْتُ قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام إلهك، سُمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس (كناية عن الشيطان) وقف مقابلي واحداً وعشرين يوماً. وهذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتني ...» (دا: ١٠-١٣)

علماً بأن المتكلم هنا هو بحسب تعبير دانيال النبي «كمُنظر إنسان»، ويبدو أنه هو ابن الإنسان، الذي حاطبه في آخر الأصحاح بقوله:

+ «ولكنني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء (رؤساء ملوك أشرار) إلا ميخائيل رئيسكم.» (دا: ٢١)

فإن كان الرئيس العظيم ميخائيل هو الذي كان المنوط به آتئذ — في القديم — حراسة شعب إسرائيل، فهو هو لا يزال في موقع الحراسة بالنسبة للكنيسة، مع ابن الإنسان الذي تجسد واستعلن أنه ابن الله. وقد وضح عمل هذا الرئيس العظيم ميخائيل بالنسبة للشيطان في سفر الرؤيا:

+ «وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطُرح التنين العظيم، الحية القديمة، المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طُرح إلى الأرض وطُرح معه ملائكته.» (رؤ: ١٢: ٧-٩)

ولكن في اعتقادنا أن المسيح ليس في حاجة إلى ملائكة ليدبر كنيسته ويحرسها، فقد استودعها للروح القدس، فهي في يد الله نفسه يحفظها ويدبرها، فهي كنيسة الله التي اقتناها بدمه وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، والمؤمنون هم جسد المسيح من لحمه ومن عظامه، وهم بنو العلي يُدْعَوْنَ، وأبناء الله الحي، ورعية الله، وأهل بيت الله. المسيح رأسها المدبر، والروح القدس يرشدها ويقتادها، والمسيح على الصليب صُغِّي حسابه مع الرؤساء وسلاطين الظلمة فقد ظفر بهم وقضحهم، ولم يَعْذُ للشيطان سلطان على أولاد الله، ولا الخطية، إن هم تمسكوا بدم صليبه، فبمجرد إعلان

المقاومة ضد الشيطان يهرب منهم، وقد سلمهم المسيح أسلحة المحاربة الروحية القادرة بالمسيح على هدم كل حصون العدو واستئثار كل فكر ضلالة وإخضاعه إلى معرفة الحق في المسيح (راجع ٢ كو ١٠: ٧). فأين المكان الذي أعطي لملاك أو رئيس ملائكة؟

في اعتقادنا الراسخ أن الذي يحجز ظهور الضد للمسيح هو تقوى المؤمنين وصلاتهم وإيمانهم، وغيرتهم على الحق والقداسة، وتقديسهم لاسم المسيح، ومحبتهم، وبذلهم، ودمائهم التي يطحرونها سهلة للسفك من أجل الشهادة، إذا جدّ جديدها، وهذه التقوى عينها بكل حرارة الإيمان والعبادة يؤازرها الروح القدس ويحرسها ويزكيها. فإذا توقفت هذه، وغدِم الإيمان المسيحي صلابته وسقط الحق وانعدمت المحبة بين المؤمنين، كان ذلك مدعاة للروح القدس أن يرفع يده، فهو الذي يحجز الآن في الوسط بين العدو المتربص الذي يجول يلتمس ابتلاع «نسل المرأة» — أي مولودي الإيمان بالذي نزل من السماء مولوداً من امرأة — وبين النهاية وظهور ابن الهلاك الأثيم، إنسان الخطية، الذي سيسلمه الشيطان كل قوته ليُضِلَّ العالم لدخول في الارتداد الكبير، الذي يكون آخر العلامات، والذي بعده تُستعلن الدينونة.

ب — ظهور الضد للمسيح «أنتي كريست = Antichrist» :

لقد وضع بولس الرسول علامتين مميزتين لنهاية الزمان، الأولى «الارتداد» والثانية ظهور الضد للمسيح (أنتي كريست) : «لا يأتي (هذا اليوم الأخير) إن لم يأت الارتداد أولاً ويُستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك.» (٢ تس ٢: ٣)

«الارتداد» : ἀποστασία

وتعني بحسب الكلمة اليونانية «الثورة». وفي هذا يكمن معنى أن حركة المقاومة للمسيح تأتي من الداخل وليس من الخارج، أي من داخل الجماعة، وهذا يحتمل المعنى اليهود أو المسيحيين المنشقين، ولا تحتمل بالتالي أن تأتي من الوثنيين أو من خارج الشعب اليهودي أو المسيحي.

«يُستعلن» : ἀποκαλυφθῇ

وهي نفس الكلمة المستخدمة في استعلان المسيح، ويلاحظ أيضاً أن كلمة «سر» مستخدمة لضمّ المسيح كالمسيح، مما يكشف عن أن «إنسان الخطية» هذا يحمل طبيعة فائقة نوعاً ما عن الطبيعة العادية للإنسان تجعله يحتاج إلى الاستعلان لكي يبدأ عمله.

«إنسان الخطية»: ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας

«ابن الهلاك»: ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας

الاصطلاح الأول يفيد صفة الطبيعة الأصلية والثاني يفيد نهايته البائسة، وهو تعبير عبري تقليدي نجده في سفر صموئيل الأول: «لأن ما دام ابن يسي حياً على الأرض لا تثبت أنت ولا ممكنك. والآن أرسل وأت به إليّ لأنه ابن الموت هو.» (١ صم ٢٠: ٣١). كما أطلق المسيح على يهوذا: «ابن الهلاك» (يو ١٧: ١٢)، وهو لفظ نبؤي يفيد نهايته المشؤمة.

ومن بقية تعبيرات بولس الرسول حول هذا الموضوع يتبين أن اصطلاح «إنسان الخطية» يفيد بصورة ما أن سِرَّ الإثم الذي يعمل في أبناء المعصية الآن — أي في أيام بولس الرسول وحتى اليوم — له علاقة بإنسان الخطية من حيث سريان الخطية، وذلك بانتظار أن يُرفع الذي يَحْجِز ظهور إنسان الخطية هذا، وحينئذ يظهر هذا الأثيم بكامل قواه الشيطانية لرفع درجة الضلالة والتمرد على الله والمسيح إلى أقصاها.

من هذا يتبين لنا أن «روح الخطية والإثم» إنما يتقمّص أشخاصاً كثيرين كمُسْحَاء كذبة كثيرين من جيل إلى جيل إلى أن يستقر في النهاية بكل ثقله في «الضد الأخير» للمسيح. لذلك فاصطلاح «إنسان الخطية» عند بولس الرسول يحتمل التعدّد ويحتمل المفرد، وهكذا لا يخرج عن مضمون ما قال به المسيح عن قيام مُسْحَاء كذبة كثيرين، وكذلك القديس يوحنا في رسالتيه الأولى والثانية. وهذا يطبق بإحكام على الواقع التاريخي، فالعالم أَتَجَبّ بالفعل أضداداً كثيرين للمسيح حتى الآن، ومن المعقول أن ينبج في الآخر من يُحسب أقواهم لتكميل المَقْضِيّ به على الأرض حسب تعبير دانيال النبي (د ١١: ٣٦).

أما قول بولس الرسول عن هذا الضد للمسيح بأنه «يُظْهِرُ نَفْسَهُ إِلْهًا» فلا عجب في ذلك، فبإبطرة روما الذين عاصروهم بولس الرسول ظنوا في أنفسهم أنهم آلهة، وتوجد قطعة نقد مسكوكة ليولوس قيصر مطبوع على وجهها بجوار رأس الإمبراطور كلمة «إِلَه» θεός. وفي الوجه الآخر اسم المدينة «تسالونيكي» التي كتب إليها بولس الرسول رسالته هذه (٣).

ولقد تميز القديس بولس بتحديد بعض الأسماء والصفات للمسيح الكذاب:

أ — إنسان الخطية، ابن الهلاك.

ب — المَقَاوِم، والمرتفع على كل ما يُدْعَى إِلْهًا أو معبوداً.

ج — يجلس في هيكل الله كإله مُظْهِراً نفسه أنه إله.

د — الأثيم.

هـ — مجيئه لعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة.

و — بكل خديعة الإثم في الهالكين.

وبهذه الصفات حاولت الكنيسة منذ العصور الأولى، منذ القديس يوحنا الإنجيلي إسقاط بعض هذه الصفات على حال فَلَمَّةَ ظهوروا في التاريخ من أشخاص أو سحرة أو أباطرة ظالمين قساة مثل كاليجولا وسمعان الساحر أو نيرون. وقد اعتقد بعض الآباء، وبالتحديد العلامة جيروم والقديس أغسطينوس، أن القديس يوحنا الإنجيلي لم يَمُتْ لكي يشهد ضد نيرون عندما يعود إلى الحياة في هيئة الضد للمسيح^(٤) باعتبار أن نيرون نفسه هو الضد للمسيح.

وأول مَنْ قال بالضد — لله — بهذه الأوصاف تقريباً هو دانيال السبي، وتنطبق رؤياه على أنطيوخس الرابع الذي اغتصب عرش سوريا سنة ١٧٥ ق.م. وسُمِّيَ بالمجتون، وذلك بحسب غالبية الشراح:

+ «ويُفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمر عجيبة على إله الآلهة وينجح إلى إتمام الغضب، لأن المَقْضِيَّ به يُجرى. ولا يبالي بالآله أبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله، لا يبالي لأنه يتعظم على الكل.» (١١١د: ٣٦ و٣٧)

ويأتي القديس يوحنا ليرى الضد للمسيح مشخّصاً في كل من ينكر المسيح:

+ «أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة... إن كل كذب ليس من الحق. مَنْ هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح، هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن.» (١يو: ٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٣ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧ و٤٨ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٥٢ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٣ و٦٤ و٦٥ و٦٦ و٦٧ و٦٨ و٦٩ و٧٠ و٧١ و٧٢ و٧٣ و٧٤ و٧٥ و٧٦ و٧٧ و٧٨ و٧٩ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤ و٨٥ و٨٦ و٨٧ و٨٨ و٨٩ و٩٠ و٩١ و٩٢ و٩٣ و٩٤ و٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨ و٩٩ و١٠٠ و١٠١ و١٠٢ و١٠٣ و١٠٤ و١٠٥ و١٠٦ و١٠٧ و١٠٨ و١٠٩ و١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٦ و١١٧ و١١٨ و١١٩ و١٢٠ و١٢١ و١٢٢ و١٢٣ و١٢٤ و١٢٥ و١٢٦ و١٢٧ و١٢٨ و١٢٩ و١٣٠ و١٣١ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٥ و١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠ و١٤١ و١٤٢ و١٤٣ و١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ و١٥٠ و١٥١ و١٥٢ و١٥٣ و١٥٤ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ و١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣ و١٦٤ و١٦٥ و١٦٦ و١٦٧ و١٦٨ و١٦٩ و١٧٠ و١٧١ و١٧٢ و١٧٣ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٨ و١٧٩ و١٨٠ و١٨١ و١٨٢ و١٨٣ و١٨٤ و١٨٥ و١٨٦ و١٨٧ و١٨٨ و١٨٩ و١٩٠ و١٩١ و١٩٢ و١٩٣ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٧ و١٩٨ و١٩٩ و٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٢ و٢٠٣ و٢٠٤ و٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧ و٢٠٨ و٢٠٩ و٢١٠ و٢١١ و٢١٢ و٢١٣ و٢١٤ و٢١٥ و٢١٦ و٢١٧ و٢١٨ و٢١٩ و٢٢٠ و٢٢١ و٢٢٢ و٢٢٣ و٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ و٢٢٨ و٢٢٩ و٢٣٠ و٢٣١ و٢٣٢ و٢٣٣ و٢٣٤ و٢٣٥ و٢٣٦ و٢٣٧ و٢٣٨ و٢٣٩ و٢٤٠ و٢٤١ و٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤ و٢٤٥ و٢٤٦ و٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ و٢٥٠ و٢٥١ و٢٥٢ و٢٥٣ و٢٥٤ و٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٧ و٢٥٨ و٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٦٥ و٢٦٦ و٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩ و٢٧٠ و٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٣ و٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٧ و٢٧٨ و٢٧٩ و٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦ و٢٨٧ و٢٨٨ و٢٨٩ و٢٩٠ و٢٩١ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٤ و٢٩٥ و٢٩٦ و٢٩٧ و٢٩٨ و٢٩٩ و٣٠٠ و٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٥ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ و٣٠٩ و٣١٠ و٣١١ و٣١٢ و٣١٣ و٣١٤ و٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣١٨ و٣١٩ و٣٢٠ و٣٢١ و٣٢٢ و٣٢٣ و٣٢٤ و٣٢٥ و٣٢٦ و٣٢٧ و٣٢٨ و٣٢٩ و٣٣٠ و٣٣١ و٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٤ و٣٣٥ و٣٣٦ و٣٣٧ و٣٣٨ و٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٤٣ و٣٤٤ و٣٤٥ و٣٤٦ و٣٤٧ و٣٤٨ و٣٤٩ و٣٥٠ و٣٥١ و٣٥٢ و٣٥٣ و٣٥٤ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ و٣٦٨ و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٢ و٣٧٣ و٣٧٤ و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٠ و٣٨١ و٣٨٢ و٣٨٣ و٣٨٤ و٣٨٥ و٣٨٦ و٣٨٧ و٣٨٨ و٣٨٩ و٣٩٠ و٣٩١ و٣٩٢ و٣٩٣ و٣٩٤ و٣٩٥ و٣٩٦ و٣٩٧ و٣٩٨ و٣٩٩ و٤٠٠ و٤٠١ و٤٠٢ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤٠٥ و٤٠٦ و٤٠٧ و٤٠٨ و٤٠٩ و٤١٠ و٤١١ و٤١٢ و٤١٣ و٤١٤ و٤١٥ و٤١٦ و٤١٧ و٤١٨ و٤١٩ و٤٢٠ و٤٢١ و٤٢٢ و٤٢٣ و٤٢٤ و٤٢٥ و٤٢٦ و٤٢٧ و٤٢٨ و٤٢٩ و٤٣٠ و٤٣١ و٤٣٢ و٤٣٣ و٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٦ و٤٣٧ و٤٣٨ و٤٣٩ و٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٢ و٤٤٣ و٤٤٤ و٤٤٥ و٤٤٦ و٤٤٧ و٤٤٨ و٤٤٩ و٤٥٠ و٤٥١ و٤٥٢ و٤٥٣ و٤٥٤ و٤٥٥ و٤٥٦ و٤٥٧ و٤٥٨ و٤٥٩ و٤٦٠ و٤٦١ و٤٦٢ و٤٦٣ و٤٦٤ و٤٦٥ و٤٦٦ و٤٦٧ و٤٦٨ و٤٦٩ و٤٧٠ و٤٧١ و٤٧٢ و٤٧٣ و٤٧٤ و٤٧٥ و٤٧٦ و٤٧٧ و٤٧٨ و٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨١ و٤٨٢ و٤٨٣ و٤٨٤ و٤٨٥ و٤٨٦ و٤٨٧ و٤٨٨ و٤٨٩ و٤٩٠ و٤٩١ و٤٩٢ و٤٩٣ و٤٩٤ و٤٩٥ و٤٩٦ و٤٩٧ و٤٩٨ و٤٩٩ و٥٠٠ و٥٠١ و٥٠٢ و٥٠٣ و٥٠٤ و٥٠٥ و٥٠٦ و٥٠٧ و٥٠٨ و٥٠٩ و٥١٠ و٥١١ و٥١٢ و٥١٣ و٥١٤ و٥١٥ و٥١٦ و٥١٧ و٥١٨ و٥١٩ و٥٢٠ و٥٢١ و٥٢٢ و٥٢٣ و٥٢٤ و٥٢٥ و٥٢٦ و٥٢٧ و٥٢٨ و٥٢٩ و٥٣٠ و٥٣١ و٥٣٢ و٥٣٣ و٥٣٤ و٥٣٥ و٥٣٦ و٥٣٧ و٥٣٨ و٥٣٩ و٥٤٠ و٥٤١ و٥٤٢ و٥٤٣ و٥٤٤ و٥٤٥ و٥٤٦ و٥٤٧ و٥٤٨ و٥٤٩ و٥٥٠ و٥٥١ و٥٥٢ و٥٥٣ و٥٥٤ و٥٥٥ و٥٥٦ و٥٥٧ و٥٥٨ و٥٥٩ و٥٦٠ و٥٦١ و٥٦٢ و٥٦٣ و٥٦٤ و٥٦٥ و٥٦٦ و٥٦٧ و٥٦٨ و٥٦٩ و٥٧٠ و٥٧١ و٥٧٢ و٥٧٣ و٥٧٤ و٥٧٥ و٥٧٦ و٥٧٧ و٥٧٨ و٥٧٩ و٥٨٠ و٥٨١ و٥٨٢ و٥٨٣ و٥٨٤ و٥٨٥ و٥٨٦ و٥٨٧ و٥٨٨ و٥٨٩ و٥٩٠ و٥٩١ و٥٩٢ و٥٩٣ و٥٩٤ و٥٩٥ و٥٩٦ و٥٩٧ و٥٩٨ و٥٩٩ و٦٠٠ و٦٠١ و٦٠٢ و٦٠٣ و٦٠٤ و٦٠٥ و٦٠٦ و٦٠٧ و٦٠٨ و٦٠٩ و٦١٠ و٦١١ و٦١٢ و٦١٣ و٦١٤ و٦١٥ و٦١٦ و٦١٧ و٦١٨ و٦١٩ و٦٢٠ و٦٢١ و٦٢٢ و٦٢٣ و٦٢٤ و٦٢٥ و٦٢٦ و٦٢٧ و٦٢٨ و٦٢٩ و٦٣٠ و٦٣١ و٦٣٢ و٦٣٣ و٦٣٤ و٦٣٥ و٦٣٦ و٦٣٧ و٦٣٨ و٦٣٩ و٦٤٠ و٦٤١ و٦٤٢ و٦٤٣ و٦٤٤ و٦٤٥ و٦٤٦ و٦٤٧ و٦٤٨ و٦٤٩ و٦٥٠ و٦٥١ و٦٥٢ و٦٥٣ و٦٥٤ و٦٥٥ و٦٥٦ و٦٥٧ و٦٥٨ و٦٥٩ و٦٦٠ و٦٦١ و٦٦٢ و٦٦٣ و٦٦٤ و٦٦٥ و٦٦٦ و٦٦٧ و٦٦٨ و٦٦٩ و٦٧٠ و٦٧١ و٦٧٢ و٦٧٣ و٦٧٤ و٦٧٥ و٦٧٦ و٦٧٧ و٦٧٨ و٦٧٩ و٦٨٠ و٦٨١ و٦٨٢ و٦٨٣ و٦٨٤ و٦٨٥ و٦٨٦ و٦٨٧ و٦٨٨ و٦٨٩ و٦٩٠ و٦٩١ و٦٩٢ و٦٩٣ و٦٩٤ و٦٩٥ و٦٩٦ و٦٩٧ و٦٩٨ و٦٩٩ و٧٠٠ و٧٠١ و٧٠٢ و٧٠٣ و٧٠٤ و٧٠٥ و٧٠٦ و٧٠٧ و٧٠٨ و٧٠٩ و٧١٠ و٧١١ و٧١٢ و٧١٣ و٧١٤ و٧١٥ و٧١٦ و٧١٧ و٧١٨ و٧١٩ و٧٢٠ و٧٢١ و٧٢٢ و٧٢٣ و٧٢٤ و٧٢٥ و٧٢٦ و٧٢٧ و٧٢٨ و٧٢٩ و٧٣٠ و٧٣١ و٧٣٢ و٧٣٣ و٧٣٤ و٧٣٥ و٧٣٦ و٧٣٧ و٧٣٨ و٧٣٩ و٧٤٠ و٧٤١ و٧٤٢ و٧٤٣ و٧٤٤ و٧٤٥ و٧٤٦ و٧٤٧ و٧٤٨ و٧٤٩ و٧٥٠ و٧٥١ و٧٥٢ و٧٥٣ و٧٥٤ و٧٥٥ و٧٥٦ و٧٥٧ و٧٥٨ و٧٥٩ و٧٦٠ و٧٦١ و٧٦٢ و٧٦٣ و٧٦٤ و٧٦٥ و٧٦٦ و٧٦٧ و٧٦٨ و٧٦٩ و٧٧٠ و٧٧١ و٧٧٢ و٧٧٣ و٧٧٤ و٧٧٥ و٧٧٦ و٧٧٧ و٧٧٨ و٧٧٩ و٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٢ و٧٨٣ و٧٨٤ و٧٨٥ و٧٨٦ و٧٨٧ و٧٨٨ و٧٨٩ و٧٩٠ و٧٩١ و٧٩٢ و٧٩٣ و٧٩٤ و٧٩٥ و٧٩٦ و٧٩٧ و٧٩٨ و٧٩٩ و٨٠٠ و٨٠١ و٨٠٢ و٨٠٣ و٨٠٤ و٨٠٥ و٨٠٦ و٨٠٧ و٨٠٨ و٨٠٩ و٨١٠ و٨١١ و٨١٢ و٨١٣ و٨١٤ و٨١٥ و٨١٦ و٨١٧ و٨١٨ و٨١٩ و٨٢٠ و٨٢١ و٨٢٢ و٨٢٣ و٨٢٤ و٨٢٥ و٨٢٦ و٨٢٧ و٨٢٨ و٨٢٩ و٨٣٠ و٨٣١ و٨٣٢ و٨٣٣ و٨٣٤ و٨٣٥ و٨٣٦ و٨٣٧ و٨٣٨ و٨٣٩ و٨٤٠ و٨٤١ و٨٤٢ و٨٤٣ و٨٤٤ و٨٤٥ و٨٤٦ و٨٤٧ و٨٤٨ و٨٤٩ و٨٥٠ و٨٥١ و٨٥٢ و٨٥٣ و٨٥٤ و٨٥٥ و٨٥٦ و٨٥٧ و٨٥٨ و٨٥٩ و٨٦٠ و٨٦١ و٨٦٢ و٨٦٣ و٨٦٤ و٨٦٥ و٨٦٦ و٨٦٧ و٨٦٨ و٨٦٩ و٨٧٠ و٨٧١ و٨٧٢ و٨٧٣ و٨٧٤ و٨٧٥ و٨٧٦ و٨٧٧ و٨٧٨ و٨٧٩ و٨٨٠ و٨٨١ و٨٨٢ و٨٨٣ و٨٨٤ و٨٨٥ و٨٨٦ و٨٨٧ و٨٨٨ و٨٨٩ و٨٩٠ و٨٩١ و٨٩٢ و٨٩٣ و٨٩٤ و٨٩٥ و٨٩٦ و٨٩٧ و٨٩٨ و٨٩٩ و٩٠٠ و٩٠١ و٩٠٢ و٩٠٣ و٩٠٤ و٩٠٥ و٩٠٦ و٩٠٧ و٩٠٨ و٩٠٩ و٩١٠ و٩١١ و٩١٢ و٩١٣ و٩١٤ و٩١٥ و٩١٦ و٩١٧ و٩١٨ و٩١٩ و٩٢٠ و٩٢١ و٩٢٢ و٩٢٣ و٩٢٤ و٩٢٥ و٩٢٦ و٩٢٧ و٩٢٨ و٩٢٩ و٩٣٠ و٩٣١ و٩٣٢ و٩٣٣ و٩٣٤ و٩٣٥ و٩٣٦ و٩٣٧ و٩٣٨ و٩٣٩ و٩٤٠ و٩٤١ و٩٤٢ و٩٤٣ و٩٤٤ و٩٤٥ و٩٤٦ و٩٤٧ و٩٤٨ و٩٤٩ و٩٥٠ و٩٥١ و٩٥٢ و٩٥٣ و٩٥٤ و٩٥٥ و٩٥٦ و٩٥٧ و٩٥٨ و٩٥٩ و٩٦٠ و٩٦١ و٩٦٢ و٩٦٣ و٩٦٤ و٩٦٥ و٩٦٦ و٩٦٧ و٩٦٨ و٩٦٩ و٩٧٠ و٩٧١ و٩٧٢ و٩٧٣ و٩٧٤ و٩٧٥ و٩٧٦ و٩٧٧ و٩٧٨ و٩٧٩ و٩٨٠ و٩٨١ و٩٨٢ و٩٨٣ و٩٨٤ و٩٨٥ و٩٨٦ و٩٨٧ و٩٨٨ و٩٨٩ و٩٩٠ و٩٩١ و٩٩٢ و٩٩٣ و٩٩٤ و٩٩٥ و٩٩٦ و٩٩٧ و٩٩٨ و٩٩٩ و١٠٠٠ و١٠٠١ و١٠٠٢ و١٠٠٣ و١٠٠٤ و١٠٠٥ و١٠٠٦ و١٠٠٧ و١٠٠٨ و١٠٠٩ و١٠١٠ و١٠١١ و١٠١٢ و١٠١٣ و١٠١٤ و١٠١٥ و١٠١٦ و١٠١٧ و١٠١٨ و١٠١٩ و١٠٢٠ و١٠٢١ و١٠٢٢ و١٠٢٣ و١٠٢٤ و١٠٢٥ و١٠٢٦ و١٠٢٧ و١٠٢٨ و١٠٢٩ و١٠٣٠ و١٠٣١ و١٠٣٢ و١٠٣٣ و١٠٣٤ و١٠٣٥ و١٠٣٦ و١٠٣٧ و١٠٣٨ و١٠٣٩ و١٠٤٠ و١٠٤١ و١٠٤٢ و١٠٤٣ و١٠٤٤ و١٠٤٥ و١٠٤٦ و١٠٤٧ و١٠٤٨ و١٠٤٩ و١٠٥٠ و١٠٥١ و١٠٥٢ و١٠٥٣ و١٠٥٤ و١٠٥٥ و١٠٥٦ و١٠٥٧ و١٠٥٨ و١٠٥٩ و١٠٦٠ و١٠٦١ و١٠٦٢ و١٠٦٣ و١٠٦٤ و١٠٦٥ و١٠٦٦ و١٠٦٧ و١٠٦٨ و١٠٦٩ و١٠٧٠ و١٠٧١ و١٠٧٢ و١٠٧٣ و١٠٧٤ و١٠٧٥ و١٠٧٦ و١٠٧٧ و١٠٧٨ و١٠٧٩ و١٠٨٠ و١٠٨١ و١٠٨٢ و١٠٨٣ و١٠٨٤ و١٠٨٥ و١٠٨٦ و١٠٨٧ و١٠٨٨ و١٠٨٩ و١٠٩٠ و١٠٩١ و١٠٩٢ و١٠٩٣ و١٠٩٤ و١٠٩٥ و١٠٩٦ و١٠٩٧ و١٠٩٨ و١٠٩٩ و١١٠٠ و١١٠١ و١١٠٢ و١١٠٣ و١١٠٤ و١١٠٥ و١١٠٦ و١١٠٧ و١١٠٨ و١١٠٩ و١١١٠ و١١١١ و١١١٢ و١١١٣ و١١١٤ و١١١٥ و١١١٦ و١١١٧ و١١١٨ و١١١٩ و١١٢٠ و١١٢١ و١١٢٢ و١١٢٣ و١١٢٤ و١١٢٥ و١١٢٦ و١١٢٧ و١١٢٨ و١١٢٩ و١١٣٠ و١١٣١ و١١٣٢ و١١٣٣ و١١٣٤ و١١٣٥ و١١٣٦ و١١٣٧ و١١٣٨ و١١٣٩ و١١٤٠ و١١٤١ و١١٤٢ و١١٤٣ و١١٤٤ و١١٤٥ و١١٤٦ و١١٤٧ و١١٤٨ و١١٤٩ و١١٥٠ و١١٥١ و١١٥٢ و١١٥٣ و١١٥٤ و١١٥٥ و١١٥٦ و١١٥٧ و١١٥٨ و١١٥٩ و١١٦٠ و١١٦١ و١١٦٢ و١١٦٣ و١١٦٤ و١١٦٥ و١١٦٦ و١١٦٧ و١١٦٨ و١١٦٩ و١١٧٠ و١١٧١ و١١٧٢ و١١٧٣ و١١٧٤ و١١٧٥ و١١٧٦ و١١٧٧ و١١٧٨ و١١٧٩ و١١٨٠ و١١٨١ و١١٨٢ و١١٨٣ و١١٨٤ و١١٨٥ و١١٨٦ و١١٨٧ و١١٨٨ و١١٨٩ و١١٩٠ و١١٩١ و١١٩٢ و١١٩٣ و١١٩٤ و١١٩٥ و١١٩٦ و١١٩٧ و١١٩٨ و١١٩٩ و١٢٠٠ و١٢٠١ و١٢٠٢ و١٢٠٣ و١٢٠٤ و١٢٠٥ و١٢٠٦ و١٢٠٧ و١٢٠٨ و١٢٠٩ و١٢١٠ و١٢١١ و١٢١٢ و١٢١٣ و١٢١٤ و١٢١٥ و١٢١٦ و١٢١٧ و١٢١٨ و١٢١٩ و١٢٢٠ و١٢٢١ و١٢٢٢ و١٢٢٣ و١٢٢٤ و١٢٢٥ و١٢٢٦ و١٢٢٧ و١٢٢٨ و١٢٢٩ و١٢٣٠ و١٢٣١ و١٢٣٢ و١٢٣٣ و١٢٣٤ و١٢٣٥ و١٢٣٦ و١٢٣٧ و١٢٣٨ و١٢٣٩ و١٢٤٠ و١٢٤١ و١٢٤٢ و١٢٤٣ و١٢٤٤ و١٢٤٥ و١٢٤٦ و١٢٤٧ و١٢٤٨ و١٢٤٩ و١٢٥٠ و١٢٥١ و١٢٥٢ و١٢٥٣ و١٢٥٤ و١٢٥٥ و١٢٥٦ و١٢٥٧ و١٢٥٨ و١٢٥٩ و١٢٦٠ و١٢٦١ و١٢٦٢ و١٢٦٣ و١٢٦٤ و١٢٦٥ و١٢٦٦ و١٢٦٧ و١٢٦٨ و١٢٦٩ و١٢٧٠ و١٢٧١ و١٢٧٢ و١٢٧٣ و١٢٧٤ و١٢٧٥ و١٢٧٦ و١٢٧٧ و١٢٧٨ و١٢٧٩ و١٢٨٠ و١٢٨١ و١٢٨٢ و١٢٨٣ و١٢٨٤ و١٢٨٥ و١٢٨٦ و١٢٨٧ و١٢٨٨ و١٢٨٩ و١٢٩٠ و١٢٩١ و١٢٩٢ و١٢٩٣ و١٢٩٤ و١٢٩٥ و١٢٩٦ و١٢٩٧ و١٢٩٨ و١٢٩٩ و١٣٠٠ و١٣٠١ و١٣٠٢ و١٣٠٣ و١٣٠٤ و١٣٠٥ و١٣٠٦ و١٣٠٧ و١٣٠٨ و١٣٠٩ و١٣١٠ و١٣١١ و١٣١٢ و١٣١٣ و١٣١٤ و١٣١٥ و١٣١٦ و١٣١٧ و١٣١٨ و١٣١٩ و١٣٢٠ و١٣٢١ و١٣٢٢ و١٣٢٣ و١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠ و١٣٣١ و١٣٣٢ و١٣٣٣ و١٣٣٤ و١٣٣٥ و١٣٣٦ و١٣٣٧ و١٣٣٨ و١٣٣٩ و١٣٤٠ و١٣٤١ و١٣٤٢ و١٣٤٣ و١٣٤٤ و١٣٤٥ و١٣٤٦ و١٣٤٧ و١٣٤٨ و١٣٤٩ و١٣٥٠ و١٣٥١ و١٣٥٢ و١٣٥٣ و١٣٥٤ و١٣٥٥ و١٣٥٦ و١٣٥٧ و١٣٥٨ و١٣٥٩ و١٣٦٠ و١٣٦١ و١٣٦٢ و١٣٦٣ و١٣٦٤ و١٣٦٥ و١٣٦٦ و١٣٦٧ و١٣٦٨ و١٣٦٩ و١٣٧٠ و١٣٧١ و١٣٧٢ و١٣٧٣ و١٣٧٤ و١٣٧٥ و١٣٧٦ و١٣٧٧ و١٣٧٨ و١٣٧٩ و١٣٨٠ و١٣٨١ و١٣٨٢ و١٣٨٣ و١٣٨٤ و١٣٨٥ و١٣٨٦ و١٣٨٧ و١٣٨٨ و١٣٨٩ و١٣٩٠ و١٣٩١ و١٣٩٢ و١٣٩٣ و١٣٩٤ و١٣٩٥ و١٣٩٦ و١٣٩٧ و١٣٩٨ و١٣٩٩ و١٤٠٠ و١٤٠١ و١٤٠٢ و١٤٠٣ و١٤٠٤ و١٤٠٥ و١٤٠٦ و١٤٠٧ و١٤٠٨ و١٤٠٩ و١٤١٠ و١٤١١ و١٤١٢ و١٤١٣ و١٤١٤ و١٤١٥ و١٤١٦ و١٤١٧ و١٤١٨ و١٤١٩ و١٤٢٠ و١٤٢١ و١٤٢٢ و١٤٢٣ و١٤٢٤ و١٤٢٥ و١٤٢٦ و١٤٢٧ و١٤٢٨ و١٤٢٩ و١٤٣٠ و١٤٣١ و١٤٣٢ و١٤٣٣ و١٤٣٤ و١٤٣٥ و١٤٣٦ و١٤٣٧ و١٤٣٨ و١٤٣٩ و١٤٤٠ و١٤٤١ و١٤٤٢ و١٤٤٣ و١٤٤٤ و١٤٤٥ و١٤٤٦ و١٤٤٧ و١٤٤٨ و١٤٤٩ و١٤٥٠ و١٤٥١ و١٤٥٢ و١٤٥٣ و١٤٥٤ و١٤٥٥ و١٤٥٦ و١٤٥٧ و١٤٥٨ و١٤٥٩ و١٤٦٠ و١٤٦١ و١٤٦٢ و١٤٦٣ و١٤٦٤ و١٤٦٥ و١٤٦٦ و١٤٦٧ و١٤٦٨ و١٤٦٩ و١٤٧٠ و١٤٧١ و١٤٧٢ و١٤٧٣ و١٤٧٤ و١٤٧٥ و١٤٧٦ و١٤٧٧ و١٤٧٨ و١٤٧٩ و١٤٨٠ و١٤٨١ و١٤٨٢ و١٤٨٣ و١٤٨٤ و١٤٨٥ و١٤٨٦ و١٤٨٧ و١٤٨٨ و١٤٨٩ و١٤٩٠ و١٤٩١ و١٤٩٢ و١٤٩٣ و١٤٩٤ و١٤٩٥ و١٤٩٦ و١٤٩٧ و١٤٩٨ و١٤٩٩ و١٥٠٠ و١٥٠١ و١٥٠٢ و١٥٠٣ و١٥٠٤ و١٥٠٥ و١٥٠٦ و١٥٠٧ و١٥٠٨ و١٥٠٩ و١٥١٠ و١٥١١ و١٥١٢ و١٥١٣ و١٥١٤ و١٥١٥ و١٥١٦ و١٥١٧ و١٥١٨ و١٥١٩ و١٥٢٠ و١٥٢١ و١٥٢٢ و١٥٢٣ و١٥٢٤ و١٥٢٥ و١٥٢٦ و١٥٢٧ و١٥٢٨ و١٥٢٩ و١٥٣٠ و١٥٣١ و١٥٣٢ و١٥٣٣ و١٥٣٤ و١٥٣٥ و١٥٣٦ و١٥٣٧ و١٥٣٨ و١٥٣٩ و١٥٤٠ و١٥٤١ و١٥٤٢ و١٥٤٣ و١٥٤٤ و١٥٤٥ و١٥٤٦ و١٥٤٧

وفي إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس متى يذكر المسيح بوضوح المسحاء الكذبة الذين يأتون في آخر الزمان:

+ «حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح ها أو هناك، فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً.» (مت ٢٤: ٢٤ و ٢٤)

+ «فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، ويصلون كثيرين.» (مر ١٣: ٦)

والقديس متى يذكر كيف ستكون من أهم علامات آخر الأيام كثرة «الإثم» ἀνομία:

+ «ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.» (مت ٢٤: ١٢ و ١٣)

وهي التي يقول عنها بولس الرسول: «لأن سر الإثم الآن يعمل فقط ... وحينئذ سيُستعلن الأثيم ὁ ἀνομος.» (٢ تس ٢: ١ و ٢)

وقد أوضح داود النبي في مزمور ٨٩ موقف «ابن الإثم» من المسيح بوضوح:

+ «حينئذ كلمت برؤيا نبيك، وقُلت: جعلتُ عوناً على قوّي، رفعتُ مختاراً من بين الشعب، وجدتُ داود عبدي، بذُهن قديمي مسحته، الذي تثبت يدي معه، أيضاً ذراعي تُشادّه، لا يرغمه عدوّ وإن الإثم لا يذُلّه، وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مُبغضيه.» (مز ٨٩: ٢٣-١٩)

ولكن من أروع الأوصاف التي جمعت كل ما للإنسان والشیطان معاً في صورة الضد لله والمسيح، ما جاء في سفر حزقيال النبي:

+ «من أجل أنه قد ارتفع قلبك، وقلت أنا إله، في مجلس الآلهة أجلس، في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة ... فارفع قلبك بسبب غناك، ... لذلك ها أنذا أجلب عليك غرباء، عتاة الأمم، فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك، ويدنسون جمالك، يُنزلونك إلى الحفرة، فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولاً أمام قاتلك أنا إله، وأنت إنسان لا إله ... موت الغُلف تموت ... لأنني أنا تكلمت يقول السيد الرب، ... أنت خاتم الكمال ملأٌ حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله ... أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خُلقت، أنت الكروب المُنبسط المُظلل وأقمّتك، على جبل الله المقدس كُنْتَ، بين حجارة البارتمشيت. أنت كامل في طرقتك من يوم خُلقت حتى وُجِدَ فيك إثم ... ملأوا جوفك ظلماً فأخطأت، فأطرحك من

جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل ... قد ارتفع قلبك ليهجتك، أفسدت جحمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض ... فأخرج ناراً من وسطك فتأكلك وأصيرك رماداً على الأرض ... ولا توجد بعد إلى الأبد.» (حز ٢٨: ١-١٩)

كثيرون يقولون إن الكلام هنا عن إبليس، ولكن واضح كل الوضوح أنه يكرر مراراً: أنت إنسان أنت إنسان!!

وبنفس الأوصاف يتكلم إشعيا النبي عن هذا الضد لله والمسيح في كلمات بلغت القمة في روعة التعبير الروحي عن كيف ارتفع وكيف سقط:

+ «كيف سَقَطْتَ من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قُطِعتُ إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قُلْتَ في قلبك: أصعدُ إلى السموات أرفعُ كرسيَّ فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعدُ فوق مرتفعات السحاب، أصيرُ مثل العليّ. لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسفل الجب، الذين يَرَوْنَكَ يتطلعون إليك، يتأملون فيك: أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ الذي جعل العالم كَقَفْرٍ وهدم مدنه ... فقد طُرِحتُ من قبرك كَمُضْنٍ أَشْتَعُ، كَيْتَاسِ القَتْلِ المضروبين بالسيف.» (إش ١٢: ١٤-١٩)

كذلك يصف إشعيا كيف يبید الله هذا المنافق (الأثيم) بنفخة شفتيه:

+ «يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإتصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق (الأثيم) بنفخة شفتيه.» (إش ١١: ٤)
+ «عندما يأتي العدو كنهرفتنفخة الرب تدفعه.» (إش ٥٩: ١٩)

ومن هذه النبوات وما ذكر في الأناجيل، يتبين لنا أن كل ما قاله بولس الرسول هو امتداد وكصدي لما دُكر في التقليد بقديسه النبوي وجديده المسيحي.

وقد انتبه الآباء الأوائل إلى أن الأوصاف المذكورة عن الضد للمسيح، سواء ما جاء منها في النبوات أو الأناجيل أو رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة الثانية إلى تسالونيكي الأصحاح الثاني، ليست خاصة بالشیطان ولكن بإنسان منحه الشيطان قوته وسلطانه ليضل العالم الضلالة الأخيرة.

وبحسب رسالتي القديس يوحنا الأولى والثانية، يُفهم تماماً أن الضد للمسيح تتركز صفاته — أيًا كان هذا «الضد» — في إنكاره لتجسد المسيح وبنوته للآب، لأن هذا يعني الإنهاء على الخلاص والفداء اللذين أكملهما الله بواسطة المسيح لحساب الإنسان والعالم.

كما نفهم من أقوال المسيح في إنجيلي القديسين متى ومرقس أن من أهم علامات آخر الزمان قيام مُسحاء كذبة يدعون صفة المسيح ورسائله وأعماله ليضلوا الناس — وإن أمكن المختارين أيضاً — عن خلاصهم بسبب شدة التزييف وعنف الاضطهاد.

ولكن يتفرد القديس بولس بالتركيز على شخصية واحدة ينعقد عليها لواء كل المسحاء الكذبة وكل الضلالة بل ويتمحور فيها « الأئيم » بصورة تكاد تكون تجسدية وكأن الإثم تحشد فيه، فيدعوه ليس الأئيم فقط بصفة التشديد بل و «إنسان الخطيئة»، ويعطيه الصمة التي أعطاها المسيح ليهوذا الذي خان المسيح وسلمه للموت!! «أبن الهلاك». كذلك يكشف عن أن الشيطان أعطاه ليس فقط قوته وسلطانه في صنع الآيات الكاذبة والمعجزات المضلة، بل وأعطاه أيضاً «الخديعة»، «خديفة الإثم»، وهي نفس السلاح الذي حارب به آدم وحواء وأسقطهما من مجدهما:

+ «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تُفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح.» (٢ كور ١١: ٣)

فالضد للمسيح هذا سألحه الشيطان بقوة عقلية فائقة على مستوى الحكمة الغاشة لإفساد ذهن وإيمان الناس، فوق قوة عمل الآيات والمعجزات الباهرة التي تسلب العقل وتطغي عليه. لذلك فإن هذا الضد للمسيح سيكون وبالأعلى العالم، فسلحه سيكون مناسباً لفلسفة الإنسان غير المتأصلة في المسيح، كما سيكون مناسباً لما بلغه العالم من استخدام القوة الفكرية لاختراع القوى والآلات المبهرة.

وإن كان الفلاسفة والعلماء اللاهوتيون الآن يستصغرون من فكرة الضد للمسيح ويعتبرونها خرافة موروثية، إلا أن فكرهم هذا ورأيهم هذا هو أحد المظاهر السرية الفعالة لبداية هدم الإيمان المسيحي الذي يدعوه بولس الرسول: «إن سر الإثم الآن يعمل فقط» (٢ تس ٢: ٧)، لأن من شأن هذا التعليم الذي يناقض الإنجيل صراحة، أن يُخفي معالم وسائل الهدم التي تعمل الآن من جهة نقد كل التراث الإيماني الذي سلّم مرة للقديسين. ومن هذا يحذر بولس الرسول، أي من جهة التحالف الناقدة المضلة التي تلبس ثوب التعقل والحكمة العلمية والدقة اللفظية والتثنية الفكرية بقوله:

+ «ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور؛ فليس عظيمًا إن كان خدامه أيضاً يُغيّرون شكلهم كخدّام للبرّ (الكاذب).» (٢ كور ١١: ١٤)

وهل ينسى هؤلاء اللاهوتيون ومعهم التاريخ والعالم كله، ما فعله أنطيوخس إبيفانس الرابع أو

كاليجولا أو سمعان الساحر أو نيرون، أو أولئك الذين رُوعوا البشرية بطغيانهم وظلمهم الوحشي من أباطرة وملوك ورؤساء، هل ينسى العالم ستالين، أو ينسى هتلر!! أليس هؤلاء جميعاً حملوا لواء «الأنتي كريست» وسلّموا الشعلة الحارقة المخربة بعضهم لبعض بانتظار من سيأتي ليجمع كل ما كان عند هؤلاء الطغاة من شذوذ شيطاني وعلو وكبرياء وغطرسة وترفع ونقمة.

وعليك، يا قارئ العزیز، أن تتصوّر إنساناً يجمع في نفسه صفات هؤلاء الجبابرة من فكر وحكمة وقدرة وسلطان وخديعة وجراً مع إحراز لما انتهى إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة من أسرار القوى المدمرة الذرية وأسلحة الفضاء، ماذا سيكون!!

ج - كيف سيُظلم الرب؟

+ «وحيثُذ سيُستعملن الأثيم، الذي الرب يبنيه بنفخة فمه ويُظلمه بظهور مجئه.»
(٢تس ٢: ٨)

لقد اقتبسها بولس من إشعياء النبي: «يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإتصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويُميت المنافق بنفخة شفثيه.» (إش ١١: ٤)

يبيده بنفخة فمه: ἀνελεῖ τῷ πνεύματι

هنا النفخة مأخوذة من (الروح). فهنا يختبئ نوع القوة التي يستخدمها الرب في إبادة «الضدّ للمسيح»، وهي قوة الروح بالكلمة الخارجة من فمه. فهي تشمل الأمر والتنفيذ معاً!!

ويُظلمه: καταργήσῃ

هذه الكلمة ترجمت بالإنجليزية بمعنى «يفسه» أو «يحطمه». ولكنها باليونانية تفيد معنى إدخاله في التعقيم، في مَحَقِ الظلمة، أي يخسفه بمعنى يُقَيِّده نوره (*).

وقد جاءت هذه الكلمة «يُظلم» في مقابل الإنارة: «وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت، وأثار الحياة والخلود»!! (٢تي ١: ١٠)

فهنا إبطلال المسيح لإنسان الخطية الأثيم ابن الهلاك هو على نوع من الإبطال أو الخسف أو الكتم، بمعنى أن لا يعود له فاعلية! وهذا يظهر بجلاء عندما ندرك الوسيلة التي سيُظلم الرب بها عمله وكيانه ووجوده، فهي ظهوره: «يُظلمه بظهور مجئه»، بمعنى أنه بظهور النور والحق يختفي حتماً

5. Lightfoot, *op. cit.*, p. 115.

ما كان نوراً مزيفاً وحقاً كاذباً. فظهور الرب بقدر ما سيكون للمختارين خلاصاً بأقصى عمله ومفهومه ومسح كل دمعة من العيون التي أضناها البكاء، فإنه سيكون للمضلل هلاكاً سريعاً وللرفوضين دينونة أخيرة وأبدية حيث البكاء بلا رجاء.

٥ - الدينونة الأخيرة:

مع الاستعلان ومجيء المسيح تبدأ الدينونة للأحياء والأموات:

+ «أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.» (٢ تي ٤: ١)

وقوله: «يدين الأحياء والأموات» يعني أنه يدين الشرية برمتها ولا استثناء، ويدخل في ذلك بالضرورة حتى القديسون المنوط بهم أن يدينوا ملائكة: «أستم تعلمون أننا سدين ملائكة» (١ كو ٣)، فلا مناص، إذ لا بد أن يدخلوا هم بدورهم في الدينونة ويقفوا أمام كرسي المسيح.

وبالأساس يلزم أن نعرف أن أحكام الدينونة هي أبدية لا استئناف فيها ولا رَجُعة ولا استثناءات بأي حال: «الدينونة الأبدية» (عب ٦: ٢).

أما المختارون فيكونون «كل حين مع الرب.» (١ تس ٤: ١٧)

أما الأشرار «سَيُعَاقَبُونَ بهلاك أبدى.» (٢ تس ١: ٩)

وبالرغم من التركيز الذي تميّز به القديس بولس بخصوص التبرير بالإيمان دون أعمال، وبالرغم من أن أعمال الناموس انتهت عند بولس الرسول إلى عدم استحقاق لأي شيء، إلا أنه من جهة الدينونة يُبرز الأعمال باعتبارها الميزان الذي بمقتضاه تكون المجازاة.

والدينونة عند بولس: دينونة للذين تحت الناموس، ودينونة للذين بلا ناموس، ودينونة للذين اعتقهم الرب من الناموس وحررهم من قضائهم! الكل لهم دينونة، والكل سيقف أمام كرسي المسيح:

أ - أما دينونة الذين تحت الناموس: «كل مَنْ أخطأ في الناموس فبالناموس يُدان.» (رو ٢: ١٢)

حيث تقوم الدينونة بحسب الناموس على أساس: «لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يُبررون.» (رو ٢: ١٣)

ب — أما الذين بلا ناموس فتقوم دينونتهم على أساس: «لأن كل مَنْ أخطأ بدون الناموس، فبدون الناموس يهلك» (رو ٢: ١٢)، حيث ستكون أفكارهم وضمائرهم هي التي تقف مشتكية ضدهم ومعتجة في يوم الدينونة (رو ٢: ١٥).

ج — أما الذين أعتقهم المسيح من الناموس وحررهم من قضائه، فقد رفع عنهم قضاء الدينونة تماماً كما رفع عنهم الناموس: «لا شيء من (قضاء) الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع»، ولكنه وبالتالي نقل الأعمال الجسدية التي كانت تُبرّر بحسب الناموس إلى أعمال روحية تُبرّر بحسب الروح، فيضيف قائلاً: «السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.» (رو ٨: ٢١ و٢٢)

وهكذا سيُدان جميع الناس سواء الذين كانوا تحت الناموس أو الذين بلا ناموس أو الذين أعتقوا من الناموس وتحرروا من قضائه — وذلك بمقتضى قانون الأعمال كالاتي:

أ — الذين تحت الناموس تُطلب منهم الأعمال الصالحة التي ينص عليها الناموس.

ب — الذين بلا ناموس تُطلب منهم الأعمال الصالحة بمقتضى الضمير والفكر.

ج — الذين أعتقهم المسيح من الناموس تُطلب منهم الأعمال الصالحة بحسب الروح، وهكذا يُدان الجميع بحسب الأعمال:

+ «الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون

المجد والكرامة والبقاء، فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون

للحق بل يطاوعون للإثم، فسخط وغضب؛ شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر

اليهودي أولاً ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولاً ثم

اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة!!» (رو ٢: ٦-١١)

وهذه أسماها بولس الرسول: «دينونة الله العادلة.» (رو ٢: ٥)

وبهذا يتضح تماماً قانون بولس الرسول بالنسبة للدينونة بحسب الأعمال على الجميع، ولما مع

العلماء الدين قسّموا لاهوت بولس الرسول فيما قبل رسالة رومية بحسب الأعمال وفيما بعد

الرسالة بحسب الإيمان، وكأنه يغيّر رأيه ويصححه من رسالة لرسالة — هذا نعتيره للأسف شططاً

فكرياً عند هؤلاء العلماء المعظم الذين لهم وزنهم العالمي، سواء ليدزمان أو هـ. براون أو

ريدربوس^(٦).

فالدينونة عامة، وهي بحسب الأعمال، مهما كان الإنسان؛ ولكن هذا يُطلَبُ منه العمل بحسب الناموس الذي يدين به، وهذا بحسب الضمير إذ ليس له ناموس، وهذا بحسب المسيح إذ صار تحت ناموس النعمة والروح.

وبولس الرسول يضع الوقوف بالنسبة لكل إنسان أمام المسيح الديّان كحتمية لا استثناء منها قط، مهما كان إيمانه، ومهما كانت النعمة العاملة فيه، ومهما بلغت روحياته من القوة والفاوة:

+ «لأنه لا بد أننا جميعاً نُظْهِرُ أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً.» (٢ كور ٥: ١٠)

وبولس الرسول يكرر هذا المعيار الحتمي للدينونة في مواضع كثيرة:

+ «لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح.» (رو ١٤: ١١)

+ «عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير، فذلك يناله من الرب، عبداً كان أم حُرّاً.» (أف ٦: ٨)

+ «وكل ما فعلتم، فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جراء الميراث، لأنكم تحمدون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظَلَمَ به، وليس محاباة.» (كو ٣: ٢٤-٢٥)

هنا ينبغي أن نفرق بين الدينونة بحسب الأعمال كقانون حتمي، وبين التبرير بالإيمان بالمسيح.

لأن بدون الإيمان بالمسيح، فالدينونة ستكون بمقتضى الناموس أو بمقتضى الضمير والأفكار. وواضح أن أعمال الناموس، ثَبَّتَ أنه بالرغم من أن الذي يعمل بها يحيا بها وينال برّ الناموس (وليس برّ الله)، إلا أنه لم يستطع أحد قط أن يعمل بالناموس وبالتالي يتبرر به، لأن الذي يخطيء في واحدة من وصايا الناموس يُعتبر أنه أخطأ في كل الوصايا. من هنا أغلق على الجميع في العصيان (رو ١١: ٣٢)، ولم يتبرر أحد بأعمال الناموس (رو ٣: ٢٠).

إذاً، بالناموس لا يتبرر أحد أمام الله؛ بل يُدَانُ على أنه أخطأ للناموس من جهة كل أعماله. لهذا، ولهذا فقط، جاء المسيح ليبرّر بدون الناموس، يبرّر بالإيمان، حيث البرّ هنا هو برّ الله المُعْطَى للإنسان مجاناً بالإيمان بالمسيح لأنه بارٌّ، والبار يبرّر كل من يؤمن به.

هكذا يقف الإيمان بالمسيح في يوم الدينونة ليرفع عنا كل الدينونة بحسب أعمال الناموس، وَيَهَبْنَا برّ الله بحسب الإيمان بالمسيح (على أساس الفداء الذي صنعه). إذاً، ففي الدينونة العتيدة

يقف الذي آمن بالمسيح لينال أولاً جزءاً ما عمل من الصلاح بحسب الروح، لأن الإيمان بالمسيح له عمل خاص ليس كعمل الناموس في شيء:

+ «فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء برٍّ، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغُرلة (تضرُّني في شيء)، بل الإيمان العامل بالمحبة.» (غل ٥: ٦ و٥)

+ «متذكِّرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبيناه.» (١ تس ١: ٣)

عل أن عمل الإيمان في المسيح يملو في مفهومه وعمقه وهدفه كثيراً وكثيراً جداً عن أي عمل للناموس، فهو يشمل احتمال التألم والظلم والضيق، هذه التي تُحسب أعمالاً مؤهلة مباشرة للملكوت الله!!

+ «لأن إيمانكم ينمو كثيراً، ومحبة كل واحد منكم جميعاً بعضكم لبعض تزداد ...، وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تتحملونها بيئة على قضاء الله العادل (الدينونة) أنكم تؤهلون للملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً.» (٢ تس ١: ٣-٥)

هكذا نرى أن أعمال الإيمان بالمسيح تبرّر وتؤهل للملكوت الله.
في حين أن أعمال الناموس عاجزة عن أن تبرّر وبالتالي لا تؤهل للملكوت الله.
أما بدون الإيمان بالمسيح وبدون الناموس، فأعمال الخطية تتقدم الخطاة للعقاب.

الإيمان والأعمال في الدينونة الأخيرة:

عل أنه يتحتم علينا أن نفرق مرة أخرى بين الدينونة العتيدة والتبرير بالنسبة للإيمان والأعمال.

فالإيمان بالمسيح إذا دخل الدينونة يطالب بالأعمال الخاصة به: محبة، صبر، احتمال، بذل، شكر، اتضاع، التي بدونها لا يمكن أن يُحسب الإيمان بالمسيح إيماناً أصلاً.

ولكن الإيمان بالمسيح إذا وقف أمام تبرير الله، أي استعداد الله لإعطاء برّه الخاص، فإن الإيمان بالمسيح يخطفه خطفاً ويستحوذ عليه استحواداً: «ملكوت السموات يُنقَّصُ والغاصبون يخطفونه.» (مت ١١: ١٢)

فالذي لا يعمل يُدان، هذه حقيقة مطلقة!

ولكن «الذي لا يعمل ولكن يؤمن (بالمسيح) بالذي يبرّر الفاجر فإيمانه يُحسب له برّاً.» (رو ٤: ٥)

لأن العمل هو عمل الإنسان، وكل من يعمل بحسب مقتضى عمله ونيتته وضميره وأفكاره، هذا عدل.

ولكن الإيمان هو عمل الله وكل من وُهِبَ له أن يعمل عمل الله يتأهل لبرِّ الله!!

«هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله.» (يو: ٦: ٢٩)

وهذا نعمة!!

فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل منهما في الدينونة:

يقدم لنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي صورة لما ستكون عليه الدينونة بالنسبة للمختارين إزاء المرفوضين:

+ «... من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحملونها،

(أ) بيئة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون للكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً،

إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً،

(ب) وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب،

(ج) مُعطيًا نعمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح،

(د) الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته،

(هـ) متى جاء ليتمجد في قديسه.» (٢ تس ١: ٤-١٠)

ولكن بولس الرسول في هذه المنظومة المُحكَّمة إنما يطابق التقليد النبوي.

أ — ففي سفر الحكمة ليشوع بن سيراخ يعطي المطابقة من جهة المجازاة:

+ « لأن الرب هو القاضي وليس عنده محاباة الوجوه

يسمع تضرُّع المظلوم ولا يغفل عن طَلْبَةِ اليتيم والأرملة،

يحكم الصديقين ويصنع قضاءً،

الرب لا يُمهِّل، ولا يصبر عليهم، حتى يقسم ظهر عديمي الرحمة،

حتى يحو القوم الشاكرين ويحطم عصي الظالمين

حتى يجازي كل واحد حسب أعماله وأفعال الناس وافتكاراتهم،

حتى يقضي قضاء شعبه ويفرح برحمته.» (يشوع بن سيراخ ٣٢: ١٢-١٩)

كذلك نجد في إشعياء النبي نفس المطابقة:
 + «لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوى صهيون.» (إش ٣٤: ٨)
 + «قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا هوذا إلهكم، الانتقام يأتي جزاء الله، هو يأتي ويخلصكم.» (إش ٣٥: ٤)

كذلك إرميا النبي:
 + «لأن الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة.» (إر ٥١: ٥٦)
 ب — مجيء الرب مع ملائكته بلهيب نار:

+ «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة.» (خر ٣: ٢)
 + «وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار.» (خر ١٩: ١٨)
 + «والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب، فكلمكم الرب من وسط النار.» (ث ٤: ١٢ و ١١)
 + «من قَبَل رب الجنود تُفْتَقَد برعد وزلزلة وصوت عظيم، بزوبعة وعاصف ولهيب نار آكلة.» (إش ٢٩: ٦)
 + «لأنه هوذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة، ليردّ بحمٍ غَضَبُهُ ويزجره بلهيب نار، لأن الرب بالنار يعاقب...» (إش ٦٦: ١٥ و ١٦)
 + «كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة.» (إر ٧: ١٧)

ج — النعمة على الذين لا يعرفون الله:
 + «صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل صوت الرب مجازياً أعداءه.» (إش ٦٦: ٦)

د — العقاب بالهلاك الأبدي من وجه الرب:
 + «أولئك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياً.» (مت ٢١: ٤١)
 + «رُدُّ لهم جزاء يا رب حسب عمل أياديهم... اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سموات الرب.» (مر ٣: ١٦ و ١٧)

هـ — متى جاء ليتمجّد في قديسيه:
 + «وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجّد.» (إش ٤٩: ٣)
 + «فانتظم وأقدس وأعزف في عيون أمم كثيرة، فيعلمون أنني أنا الرب.» (حز ٣٨: ٢٣)

وهكذا نجد أن صورة الدينونة عند بولس الرسول تأتي مطابقة لأعمال الله في القديم، ولرؤى الأنبياء التي تنبأوا بها، إنما بتركيز وإيضاح يُفهم منه أن الله إنما سيُعبد بالدينونة حقوق المظلومين والمضطهدين التي فقدوها تحت سحق المتسلطين الأشرار الذين سيُكاثَلهم بالكيل الذي كاثَلوا به. لذلك فيوم الدينونة هو للأشرار «يوم غضب». وإن الملكوت إنما يورث بدون استحقاق من طرفنا، لأن حتى الأعمال الصالحة الله هو الذي سبق فأعدها لكي نسلك فيها (أف ٢: ١٠). أما حالة الأبرار في الدينونة فيصفها بولس الرسول: «راحة» و«مجد» و«تأهيل للملكوت الله» و«حياة في حضرة الله»، في مقابل الأشرار: «ضييقاً»، «نقمة»، و«الحرمان من وجه الرب ومن مجد قوته» الذي هو بعينه «الهلاك الأبدي».

وفي موضع آخر يصف بولس الرسول ما أعدّه الله لمختاريه، وهنا عجز فكره وفمه وقلمه عن أن يعبر عما رآه وعائنه وسمعه لأن حياة الخلود لا يحتملها فكر الإنسان مهما اتسع خياله وسما بيانه وارتقى إدراكه. شيء واحد وثقّ منه بولس: أن لا شيء بمسطيع أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع (رو ٨: ٣٩)، وأننا سنراه في مجده (٢ تس ١: ١٠)، ونكون معه كل حين (١ تس ٤: ١٧).

الفصل الخامس

الدهر الذي يتبع مجيء المسيح

أ - ملكوت الله والمسيح

ثلاث نظرات للملكوت عند بولس الرسول، وكل نظرة منها لما عمقها واتساعها، ولكن لم يحاول أن يجمع بين هذه النظرات في منهج واحد، لأنه كان يعيش كلاً منها ويستمتع بها:

١ - الملكوت الآتي والمجد الأبدي:

- + «أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلّوا.» (١ كو٦: ٩)
- + «... أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله.» (أع ١٤: ٢٢)
- + «فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد.» (١ كو ١٥: ٥٠)
- + «فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طمّاع، الذي هو عابد للأوثان، ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله.» (أف ٥: ٥)
- + «من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم ... بيّنة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون للملكوت الله ...» (٢ تس ١: ٥ و ٤)
- + «أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيذ أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.» (٢ تي ٤: ١)
- + «وسيقظني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني للملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور آمين.» (٢ تي ٤: ١٨)

٢ - الملكوت باعتباره هو الكنيسة (في الأرض أو السماء):

- + «وبعد ذلك النهاية متى سلّم الملك لله الآب ...» (١ كو ١٥: ٢٤)، (أي سلّم كنيسة المقدسين).